

جعل الفداء

بقلم يحيى حقى

فى وسط هذه الممعة وردت كلمة «الايمان» على لسان أحد الأعضاء ، دهشت لأننى وجدت الرئيس - وقد فوجئ بها - يسارع بالتقاطها والتعليق عليها وشرحها ووضعها فى الميزان ، ولو تركها لما حدث انقطاع فى سير الجلسة . كيف تنبهت لفورها من اصعاقه خشية أن تؤخذ هذه الكلمة الجليلة مأخذ الكلمة العابرة التى يستهان بشأنها ، تقال من قبيل سد الخانة وليس غير ، خشية أن تمر مر الكرام مقلقة فى غفوض يطمس قدرها ، ها هو ذا يترك تنمة القول ليتريث ويقول للأعضاء من فوره كلاما كان الجلسة لم تعتد الا لسماعه وحده :

« الايمان عاطفة ، أقوى العواطف ، وحين أقول عاطفة لا أقول انها شىء سطحي ، لا . العاطفة هى اعلى شىء عند الانسان ، هى الشىء العميق الذى يضحى الانسان بنفسه من أجله ، عاطفة الانسان نحو وطنه تدفعه الى النزول للميدان ويموت ، ان يخرج الانسان للجهاد فيصاب برصاصة تودى بحياته ، فالمسألة ليست مسألة عقل فحسب . ولو فكر هذا الانسان بعقله وحده واحتمال اصابته وموته اذن لخاف وتراجع للوراء ، فالعاطفة الحقيقية هى اعلى شىء فى الانسان » .

هكذا نقل الرئيس فى لحظة جو الجلسة من الاعمال المعارضة الى الدوافع الثابتة ، من قبيل

حقيقة الرجل حين يؤخذ على غرة ، ان يفاجأ بمسألة لم يكن يتوقعها ، لا تدع له وقتا لتدبر الكلام أو لويه قبل نطقه ، فلا

يقيسه عن عمد باحتمالات وقعه ، مساسه بمصلحة كان يود صونها ، حساسية سامع يحرص على ارضائه أو مداراته ، أو حتى للارتقاء بصيغة عبارته ومضمونها من الحسن الى الأحسن ، طلبا للبراعة والتأنق . وانما يجيء رده السريع مباشرا ، عاريا ، جليا فيكشف من طبع صاحبه وخفى فكره . فى هذه المباحثات تتبين معادن الرجال ومبلغ صدقهم اليوم ومن قبل .

دهشت وأنا اتلو محضر اجتماع الرئيس جمال عبد الناصر أخيرا بالهيئة البرلمانية للاتحاد الاشتراكي، انهالت عليه الأسئلة من كل صوب : عن السياسة والحكم ومؤتمر القمة .. وعن المانع من اقامة مصنع غزل ونسيج بمركز أجا ، عن حرية الفكر والصحافة .. وعن تبعية بلدة منشاة القناطر الى محافظة القليوبية وفصلها عن محافظة الجيزة .

واضحاً مأمونا للمشكلات الجسام التي يواجهها
الإنسان في المجتمعات الحديثة . يقف بجداره مع
بقية المذاهب الاجتماعية الكبرى التي تقاسمها
العالم . بل انه مذهب المستقبل .

وينعكس اتزان الفكر ايضا على اسلوب الرئيس،
فالاسلوب هو الرجل ، انه مثل للبلاغة كما يفهمها
ابناء اليوم : العمق والوضوح ، السهولة والصدق .
الصدق أولا وآخرا ، لا زخارف ولا عنعنات بالية .
لقد اهتز له قلبي وانسحر عقلي يوم تجديد بيعته
وأنا اتمتع بهذا الدعاء البليغ المؤثر الذي انبثق من
قلبه وعقله :

« اللهم اعطنا المعرفة الحقة كي لا يستغفنا النصر
وتدور رؤوسنا فرورا من نشوته . »

« اللهم اعطنا الأمل الذي يجعلنا نحلم بما سوف
نحققه في الغد أكثر مما يجعلنا نفاخر بما حققناه
في الأمس واليوم . »

« اللهم اعطنا الشجاعة لنستطيع ان نحمل
المسؤوليات التي لا بد ان نتحملها ، فلا نستهن بها ،
ولا نهرب منها . »
« اللهم اعطنا القدرة على ان نواجه انفسنا ،
ونقبل ان يواجهنا الآخرون بالحق والعدل . »

« اللهم اعطنا القوة ، لندرك أن الخائفين لا يصنعون
الحرية والضعفاء لا يخلقون الكرامة والمترددون ان
تقوى أيديهم المرتعشة على البناء . »

هذا دعاء خليق ان يترجم به كل فرد الى ربه ،
انه يمنحه القوة والإيمان ، يمنحه الطمأنينة
والخشوع . فقد لا يختلف بناء الواحد منا لنفسه
او يقل مشقة عن بناء قائل هذا الدعاء لأمته .

التفاهيل الى جوهر المبادئ العليا . يريد أن يعبر
عن اعتقاده لا ان يلقي درسا . ومع ذلك فما ابلغ
هذا الدرس في كلامه السهل الذي نطق به من غم
سابق عمد أو تدبر .

ومن يتتبع لقاءات الرئيس العديدة بمواطنيه
يجد نماذج كثيرة لمثل هذا الموقف . انه ليس رئيس
جمهورية مشغولا بتصريف امور الدولة فحسب ،
بل هو رجل فكر ، حتمية الأفعال وجدواها لا تحجب
عنه المبادئ السامية . معدة الشعب لا تطفئ عنده
على وجدانه ، الفرد في نظره هو الإنسان . وهذا
الفكر منسق عند التدبر وعند المباشرة ، كأنما تنبع
صوره العديدة من معين واحد ، يفضلهُ أصبح بلدنا
دولة وعقيدة . انه يقف في مصاف الافذاذ من رجال
الفكر الذين نظرت اليهم اقوامهم نظرتهم الى المعلم
والمربي .

وازعم ان هذه الموازنة الواضحة في اقوال الرئيس
بين العقل والعاطفة ، هي مفتاح شخصيته ، وسر
اتزانه ونجاحه من العقد ، هي دعامة فكره وتفسير
سياسته ومرصد خطوه من قادم . اتزان لا تطفئ
فيه العاطفة على العقل فتقوده الى الخيال والمناهات ،
الى التضعف والدعوى السهلة التي تضيغ هدينا
ولا يثبت من ربه ازرع نافع ، الى الشفقة الرخيصة
العقيم ، ولا تطفئ فيه العقل على القلب فيقوده الى
الذبول في عتمة العزلة ، الى التجحر والعجز عن
النبض والاحساس لينفرد العقل باستعماله
وجبروته .

ونظامنا الاشتراكي هو نبع من هذا الفكر المتزن ،
يد تمسك بالروح والعاطفة ، ويد تمسك بالمادة
والعلم . انه يسعى الى تكامل الإنسان واتزانه
هو أيضا .

وبفضل رجل الفكر - المعلم والمربي - الذي يقود
أمته أصبح هذا النظام مذهباً جديداً يقدم حلاً

معدلات المرحلة الثورية الجديدة

بقلم الدكتور رفعت المحجوب

هذه هي أهم الانجازات التي حققها العمل الثوري في مصر في المرحلة الأولى من مراحل الثورة. والحق أنها انجازات هامة ، وأنها تشكل ، كما قلنا ، نقطة بدء للمرحلة الثورية الجديدة . ويزيد من أهمية نقطة البدء هذه أن لهذه الانجازات فرصة النمو والنجاح .

فقد انتهى العمل الثوري في المرحلة الأولى منه الى أن وثق الشعب بزعيمة ثقة كبيرة . فقد وثق بقدرته التي لا تنفذ في الثورة على الظلم ، وجاءته هذه الثقة يوم قام هذا الزعيم بالثورة ، ثم يوم أن حملها ليقضي بها على الاقطاع ، وعلى الاستعمار ، وعلى سيطرة رأس المال على الحكم ، وليقسم النظام الاشتراكي . كما وثق الشعب بقدرة هذا الزعيم على التطور ، وعلى دفع التطور . ووثق في حرصه على مبادئ الثورة ، وفي قدرته على معالجة المتناقضات والانحرافات . ووثق في حمايته للمبادئ الاشتراكية إذ لم يسمح للرجعية أن تعرقل التطبيق الاشتراكي وأن تشده الى الوراء كما لم يسمح بالانحراف بهذا التطبيق بعيدا عن قيم هذا الشعب .

لقد وثق الشعب بزعيمة طاقة كبيرة على التقدم وعلى حمايته من الرجعية ومن الانحراف معا . وأخذت هذه « الثقة العاقلة » مجراها في كل

دراسة التطور الاقتصادي والاجتماعي ، حتى ما كان منه من طبيعة ثورية ، نخلص الى أنه يتم على مراحل ، ونخلص

الى أن كل مرحلة من هذه المراحل تجد في المرحلة السابقة عليها معادنها ومقوماتها ، وهو ما يعني أن يتوقف نجاح المرحلة التالية على مدى نجاح المرحلة السابقة التي تتكون فيها هذه المعادلات والقومات .

وفي مجال تقويم المرحلة الثورية الأولى في مصر نجد أنها قد حققت انجازات كبيرة ، تعتبر بحق نقطة بدء قوية وموفقة للمرحلة الثورية الجديدة التي تبدأ مع بدء المدة الجديدة لرئاسة الجمهورية، ومع بدء الخطة الخمسية الثانية .

فقد بدأت المرحلة الثورية الأولى برغبة الشعب في احداث الثورة ، كما بدأت بمجلس قيادة للثورة وبسطة مبادئ ، وان كانت واضحة ، وان كانت قد نحتت من آلام الشعب ومن آماله ، إلا أنها لم تكن سوى دليل للعمل دون أن تصل الى مستوى البرامج التفصيلية . ومع نمو الثورة على النحو المعروف تغيرت الأوضاع تغيرا عميقا ، وانتهت مرحلتها الأولى الى ستة انجازات هامة تشكل نقطة بدء قوية للمرحلة الثورية الجديدة ، وهذه الانجازات الستة هي :

- ١ - ثقة الشعب بقيادته .
- ٢ - قيام مجلس الأمة وبدء قيام الاتحاد الاشتراكي .
- ٣ - اتمام مرحلة هامة من مراحل التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
- ٤ - اتمام مرحلة هامة من مراحل التطبيق الاشتراكي مع بلورة الفكر الاشتراكي العربي .
- ٥ - التقارب بين البلاد العربية ووحدة العمل العربي في بعض الميادين .
- ٦ - قوة المركز الدولي للجمهورية العربية المتحدة .

مناسبة حتى كان يوم الاستفتاء حينما اجمع الشعب على عبد الناصر رئيسا للجمهورية في المرحلة الجديدة ، وحينما اجمع على انه وحده هو الذى يصلح لهذه المرحلة ، ذلك ان استمرار العمل الثورى يستلزم بداهة استمرار الشائر الذى بداه . ولقد كان الاستفتاء امرا ضروريا ونحن على ابواب مرحلة ثورية جديدة ، ذلك ان الزعيم ، على الرغم من ثقة الشعب به ، كان في حاجة الى تجديد هذه الثقة لينخذل منها طاقة وقوة في هذه المرحلة الجديدة .

فياسم العمل الثورى الذى بدأ ، والذى يلزم له ان يتم :

باسم التطور الديمقراطي والتحول الاشتراكي .
وباسم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وامل الشعب في حياة افضل .

وباسم تحرير الوطن العربى وتحقيق وحدته .
كانت الثقة التى اولاهها الشعب للقائد .
وهكذا اجمعت الامة على قائد ، وهو ما يشكل كسبا للعمل الوطنى ، لم يكن ميسرا يوم قيام الثورة .

والكسب الثانى الذى تحقق في نهاية المرحلة الاولى هو قيام مجلس الامة . ولاشك ان اقوة هذا المجلس في النجاح فرصة كبيرة ، ذلك انه يمثل الامة تمثيلا صحيحا . فهو اول مجلس يضم غالبية من الفلاحين والعمال . وهو بذلك اول مجلس يعبر تعبيرا صادقا عن حقيقة الوضع الاجتماعى ، وهو ما يعنى انه اول مجلس يمكنه ان يعبر تعبيرا صادقا عن حقيقة آمال الشعب . وفي مجال تقديم تجربة مجلس الامة بصفته السلطة التشريعية وبصفته الرقابة النيابية العليا في الدولة يمكننا ان نخلص الى ثلاث حقائق تكفل له ، ان هي استمرت - وواضح انها ستستمر - نجاحا كبيرا .

١ - حرص المجلس على تأدية واجبه فى التشريع وفى الرقابة ، وهو ما قد برز في مناقشات كثيرة وخاصة في مناقشة الميزانية وفى مناقشة التسمين ، ثم في مناقشة سياسة التعليم العالى . فقد كانت هذه المناقشات جادة ومثمرة وبنائة .

٢ - حرص الحكومة على ان تتعاون تعاوننا طيبا مع المجلس ، وعلى ان تكفل له فرصة تأدية واجبه .

٣ - حرص الشعب على نجاح المجلس في تأدية واجبه ، وهو ما قد انضح من متابعة الشعب لاعمال المجلس ومن عطفه عليه . فمجلس الامة تجربة ناجحة علينا ان نحرس عليها ، وعلينا ان نفهم ان النجاح يؤكد النجاح ، فأي نجاح يحققه المجلس اليوم يمهّد لنجاحه غدا ، لانه يعنى فى الحقيقة اغتناء تجارب المجلس ، ويعنى ايضا ازدياد عطف الشعب عليه . والمجلس الذى لا يعطف عليه الشعب لا يستطيع ان ينجح . فعطف الشعب على المجلس الذى يمثل شرط اساسى لنجاح هذا المجلس .

ومما يعتبر ضروريا لنجاح مجلس الامة تكوين هيئة برلمانية له ، وهو ما يعنى ان مجلس الامة يشكل في الحقيقة وحدة سياسية واحدة ، تشارك في مبادئ واحدة ، وتنتهى الى سياسة واحدة . ولاشك في ان هذه الهيئة البرلمانية يمكنها ان تلعب دورا حاسما في توجيه المجلس وفي بلورة افكاره ، خاصة وان رئيس الجمهورية يمكنه ان يشارك في مناقشاته .

وفي الوقت نفسه بدأ العمل جادا لاستكمال تنظيمات الاتحاد الاشتراكي . وقد يكون نجاح الاتحاد الاشتراكي في اداء واجبه اصعب تحقيقا من نجاح مجلس الامة ، ذلك ان الاتحاد الاشتراكي قاعدة بالغة الاتساع وصعوبة التنظيم ، وهو ما يعنى وجود مناقضات فكرية واجتماعية داخل هذا الاتحاد . وقد تكون مثل هذه المناقضات معوقا للتقدم ، كما انها قد تكون ، اذا ما احسن استخدامها وتوجيهها ، باعنا على التقدم . ومع اعترافنا بصعوبة تنظيم الاتحاد الاشتراكي وتسييره الا ان فرصة النجاح قائمة امامه . فطبيعة المرحلة القادمة تستلزم بداهة قاعدة شعبية واسعة يرتكز اليها العمل الثورى ، بل ان مجلس الامة نفسه لا يستطيع ان يحتفظ بصلته القوية بال جماهير دون وجود مثل هذه القاعدة الواسعة .

وهنا ننبه الى ضرورة بذل الطاقة لنجاح الاتحاد الاشتراكي حتى لا يتعرض لما تعرضت له التنظيمات

الشعب في هذه المرحلة . فقد عملت السياسة الجديدة في الجمهورية العربية المتحدة على رفع أجور العمال رغبة في رفع مستوى معيشة هذه الطبقة التي قاست الظلم والاستغلال ، ورغبة في أن تشارك هذه الطبقة في نتائج التقدم . واتخذت سياسة رفع الأجور ثلاثة أساليب ، وهي وضع حد أدنى للأجور والسماح للأجور أن تستمر في الارتفاع ، وإشراك العمال والموظفين في أرباح الشركات والمؤسسات التي يعملون فيها .

وتعنى هذه السياسة السماح للاستهلاك بالارتفاع ، وتعنى بالتالى الحد من التضخيمات التي يتحملها الشعب في مرحلة التنمية ، وقد ساعد على تنفيذ هذه السياسة أمران :

أولهما - أن تأميم أدوات الانتاج الهامة والأساسية قد سمح للدولة بأن توجه جزءا كبيرا من الأرباح للقيام بالاستثمارات ، وهو ما يعنى الحد من استهلاك الطبقات التي كانت مالكة في مجال السلع الترفيهية لصالح الاستثمار .

ثانيهما - الاعتماد على القروض الأجنبية غير المشروطة في تمويل التنمية الاقتصادية .

ومع ذلك فلا يصح للاستهلاك ، وهو يرتفع ، أن ياكل الزيادة في الانتاج والا فان معنى ذلك أننا لن ننشئ من القيام بالاستثمارات المطلوبة للخطوة الثانية وهي تبلغ ثلاثة آلاف مليون جنيه .

ولذلك فقد حرص بيان السيد الرئيس في مجلس الأمة بمناسبة قبوله للترشيح على أن يعلن في وضوح ضرورة ربط الاستهلاك حتى يبقى دائما تحت الانتاج بعدد كبير ، ليسمح لنا بالمدرجات اللازمة .

وهنا نسجل ملاحظتين هامتين ومتكاملتين :
أولهما - أننا قد سمحنا للاستهلاك بأن يرتفع في المرحلة الماضية رغبة في ارتفاع مستوى معيشة الطبقات العاملة ، وأن ذلك كان ضروريا للتخفيف من آلام هذه الطبقات .

ثانيتهما - أن علينا ، وقد حققنا مستوى لا بأس به من المعيشة للطبقات الفقيرة ، أن نحافظ بالاستهلاك في المرحلة القادمة عند حد أدنى من الانتاج ، بما يسمح للمدرجات القومية من أن تمول التنمية .

الشمعية السابقة مع عدم الفاعلية ، ومع الانفصال عن الجماهير ، وفي هذا المجال يلزم أن يخلق الانسجام الفكري بين الاتحاد الاشتراكي والجماهير على أن يكون الاتحاد الاشتراكي تعبيراً صادقا عن هذه الجماهير ، وعلى أن نجعل منه في الوقت نفسه قائدا فكريا يأخذ بيد هذه الجماهير نحو التقدم .

فالانصال الفكري بين القائد والقاعدة ، والاتصال في العمل بين القائد والقاعدة ضروري لنجاح القائد والقاعدة معا .

وفي هذا الصدد قد يكون من المفيد إعادة النظر في القاعدة التي تقضى بأن يتخلى عضو الاتحاد الاشتراكي عن وحدته الأساسية بانتخابه أو باختياره لوحدة أعلى ، ذلك أن هذه القاعدة تعنى انفصال المستويات وعدم تداخلها ، وهو ما يتنافى مع الاتصال الوثيق اللازم لنجاح العمل الشعبي .

ولا شك أن الاتحاد الاشتراكي ، إذا ما حقق النجاح المطلوب منه ، سيكون كسبا كبيرا للعمل الثوري ، كسبا لم يكن يسيرا يوم قامت الثورة .

والكسب الثالث الذي حققته الثورة في مرحلتها الأولى هو تنفيذ الخطة الخمسية الأولى ، فقد حققت هذه الخطة قدرا كبيرا من التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ولنا هنا في مجال بيان النتائج الهامة التي وصلت إليها هذه الخطة ، وإنما يعني أن نبه إلى تجربة مشمرة ورائدة في مجال التنمية .

فقد لجأت أغلب البلاد ، وهي في مرحلة التنمية ، إلى ضغط الاستهلاك رغبة في زيادة المدخرات والاستثمار . ويعنى هذا الضغط أن يتحمل الشعب في مرحلة التنمية تضحيات كبيرة . وتعرف هذه السياسة « سياسة شد أربطة المعدة » . وقد سلكت إنجلترا والاتحاد السوفيتي واليابان هذا السبيل ، وتمثل ذلك في الاحتفاظ بالأجور عند مستوى منخفض رغبة في الاحتفاظ بالاستهلاك عند مستوى منخفض . وقد قاست شعوب هذه البلاد الكثير من هذه السياسة . والجديد في سياستنا لتحقيق التنمية أننا قد سمحنا بارتفاع الاستهلاك في مرحلة التنمية ، وهو ما يعنى التخفيف إلى حد كبير من التضحيات التي كان يتحملها

يجمد عند مرحلته الحالية املا منها في ان تجسد في جموده توقف عن المسير الطبيعي ، ثم تراجعوا وانهارا . كما صادف هذا الفكر أيضا محاولات أخرى تريد ان تقطع الصلة بينه وبين مشكلات المجتمع ، وتريد ان تقطع الصلة بينه وبين قيم المجتمع . ولاشك ان الفكر الاشتراكي ، شأن أي فكر آخر ، لا يمكن ان يقدر له النجاح ، وأن يصادف التطبيق الصحيح الا اذا عكس في صدق واسانة مشكلات المجتمع وقيمه لانه في هذه الحالة يكون فكرا هادفا وملتزميا يعالج مشكلات واقعية ، كما انه في هذه الحالة يجد من اتفاهه مع قيم المجتمع قوة دافعة . ولسنا بذلك نقبل لهذا الفكر الاشتراكي ان يكون ضحية لبعض القيم الرجعية ، وانما نريد له ان يكون صادق الدلالة على ظروف الشعب ، ولكننا لا نريد له ان يتخلف وراء التطور الطبيعي للشعب ، او ان يجمد عند المرحلة الحالية للمشكلات ، وانما نريد له ان يكون أداة لتطوير المجتمع تطويرا تقدميا ، أداة لتطوير الشعب نفسه . نريد للفكر الاشتراكي ان يأخذ بيد الشعب الى الامام ، وان يكون أداة لدفع التطور .

ان أية محاولة لتجميد الفكر الاشتراكي خطر على الفكر الاشتراكي وخطر على المجتمع جميعا . . كما ان أية محاولة للانحراف بالفكر الاشتراكي عن قيمته الأصلية التي تصدر عن مشكلات المجتمع وقيمه ، تخطئ على الفكر الاشتراكي وخطر على المجتمع جميعا .

وفي سبيل بيان الفكر الاشتراكي العربي نعرض في اختصار اهم الأسس التي يقوم عليها هذا الفكر ، والتي تضمن له استقلاله الذاتي في اطار الفكر الاشتراكي العالمي . ونقرر منذ البداية أننا نعتمد في استخلاص هذه الأسس على اجراءات التطبيق في مصر ، وما تستند اليه من فلسفة وعلى ميثاق العمل الوطني ، وعلى القيم التقدمية التي استقرت في ضمير هذا الشعب .

١ - يؤمن الفكر الاشتراكي العربي ، شأن أي فكر اشتراكي آخر ، بعدم وجود انسجام تلقائي بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة ، وبضرورة تقديم المصلحة العامة في كل مرة تتعارض معها المصلحة الخاصة .

ويزيد من اهمية هذه السياسة أننا يجب دائما ان نحسب حساب المفاجآت الدولية ، وأن يكون لنا من المدخرات القومية دائما بديل عند اللزوم عن القروض الأجنبية . ان على الشعب ان يقبل ضغط الاستهلاك اليوم ، ليستهلك غدا ، ان عليه ان يدخر اليوم ليستثمر غدا .

والكسب الرابع الذي انتهت اليه المرحلة الثورية الأولى يتمثل فيما تم حتى الآن من التطبيق الاشتراكي ، ومن بلورة الفكر الاشتراكي العربي .

فقد انتهى التطبيق الاشتراكي في مصر الى تغيير العلاقات الاجتماعية تغييرا عميقا والى تغيير القيم الاجتماعية أيضا والى تغيير ميزان القوى ، وبالتالي الى تغيير كثير من ملامح الحياة نفسها . فقد قضى هذا التطبيق على العلاقات الاقطاعية وعلى السيطرة غير المشروعة التي مارسها كبار ملاك الأراضي على الفلاحين ، كما قضى على استغلال الرأسماليين للعمال وعلى تحكمهم في الحياة السياسية ، وانتهى هذا التطبيق الى تحقيق قدر كبير من التحرر الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمواطن . كما انتهى الى انطلاق القوى العاملة لتحل مركزا هاما واساسيا في توجيه الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .

وهكذا خلق التطبيق الاشتراكي في المرحلة الأولى من الثورة قوى اجتماعية جديدة تشكل اساسا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا هاما للمرحلة الثورية الجديدة . فمن التطبيق الاشتراكي في المرحلة الأولى خرجت قوى الشعب العاملة لتحل محل تحالف قوى الرجعية والرأسمالية وهو ما يعنى ان هذا التطبيق قد اوجد القوى الاجتماعية التي يمكنها بطبيعتها ان تحمّل التطور الاشتراكي وأن تحميه ، وهو كسب لم يكن ميسرا يوم قيام الثورة .

ومع نمو التطبيق الاشتراكي بدأ الفكر الاشتراكي هو الآخر يتطور وينمو . وكما صادف التطبيق الاشتراكي في مصر عقبات تتمثل بصفة اساسية في مقاومة الرجعية وفي الاخطاء التي يمكن ان تترتب على التحول ، صادف الفكر الاشتراكي عقبات هو الآخر . فقد صادف قوى رجعية تريد ان تشد هذا الفكر شدا الى الوراء ، وتريد له ان

٢ - يؤمن الفكر الاشتراكي العربي ، شأن
أي فكر اشتراكي آخر ، بضرورة سيطرة
الجماعة سيطرة كاملة على جميع وسائل
الانتاج . ولكنه يفهم هذه السيطرة فهما
يختلف عن بعض التيارات الاشتراكية
الأخرى وخاصة الماركسية . فالفكر
الاشتراكي العربي يرى أن سيطرة الجماعة
على وسائل الانتاج يمكن أن تتم عن طريق
التأميم أو عن طريق رقابة الشعب للقطاع
الخاص . وهو ما يعني أن الفكر الاشتراكي
العربي يسمح بالملكية الخاصة غير المستقلة
في بعض القطاعات .

٣ - يؤمن الفكر الاشتراكي العربي ، شأن أي
أي فكر اشتراكي علمي آخر ، بحتمية
الحل الاشتراكي، ولكنه يرى أن الاشتراكية
- وهو ما يتفق مع طبيعة المجتمع
المصري - تجد عواملها التي تجعل منها
حلا حتميا في التخلف الذي سيطر على
المجتمع السابق على الثورة وفي تبعية
الرأسمالية المصرية للرأسمالية الغربية .
ونزولا على هذا المنطلق رفض الفكر
الاشتراكي العربي انتظار نمو الرأسمالية
الوطنية وانتظار نمو الطبقة العاملة وهو
ما يتطلبه الفكر الماركسي ، وآمن بضرورة
الثورة الاشتراكية بصفتها حلا لمشكلات
التخلف .

٤ - يؤمن الفكر الاشتراكي العربي بمعدالة
التوزيع ، ويعطى في هذا المجال مركزا
ممتازا ، ويجعل منه مصدرا هاما من
مصادر الدخل ، كما يجعل منه أساسا
للقيمة الاجتماعية للفرد .

٥ - يسلم الفكر الاشتراكي العربي بالصراع
الطبقي ، ولكنه يؤمن وعلى العكس من
بعض الاتجاهات الاشتراكية الأخرى ،
بإمكان حل هذا الصراع الطبقي حلا سليما .
ولقد ساعد على اقتناع الفكر الاشتراكي
العربي بهذا المبدأ أن قيم الشعب العربي
تحرص دائما على وحدة الجماعة . ولذلك
فقد قرر الفكر الاشتراكي العربي ، وهو
بصد تصفية الامتيازات الطبقية ، عدم
تصفية أفراد الطبقة الرجعية واعطائها

الفرصة للانضمام الى طبقات الشعب
العاملة . ونزولا على هذا المنطق أيضا
يرفض الفكر الاشتراكي العربي دكتاتورية
الطبقة العاملة ، ويصر على أن تكون
الاشتراكية في صالح قوى الشعب العاملة
جميعا لا في صالح طبقة وحدها .

٦ - يؤمن الفكر الاشتراكي العربي ، وهو
يقدم الجماعة ، ويضع مصلحتها فوق
كل اعتبار ، ويثق في قدرتها على تسيير
الحياة الاجتماعية والاقتصادية ، بالحوافز
الفردية عاملا مهما من عوامل رفع الكفاءة
الانتاجية . فالفكر الاشتراكي العربي ،
وهو يقدر الجماعة ، وهو يضع
مصلحتها فوق كل اعتبار ، وهو يثق في
قدرتها ، يعطى ، في حدود هذا المنطق ،
مجالا للفرد بصفته قوة خلاقة ودافعة .
ونزولا على هذا المنطق يذهب الفكر
الاشتراكي العربي الى ضرورة اعطاء كل
بحسب عمله ، وإلى اشراك العمال في
الأرباح وإلى احترام الملكية الخاصة غير
المستقلة في بعض المجالات وخاصة في مجال
الانتاج الزراعي .

لقد أراد الفكر الاشتراكي العربي
للجماعة أن تكون موضع القداسة ، ولكنه
في الوقت نفسه ، واحتراما منه للإنسانية
لم يرد للفرد أن ينتهي الى لا شيء . وبذلك
كان الفكر الاشتراكي العربي صادق التعبير
عن الحياة الإنسانية ، وهي تلك الحياة
التي تتكون من ثنائية الفرد والمجتمع .

٧ - يؤمن الفكر الاشتراكي العربي بأن للإنسان
العربي دينا يستوحى منه القيم ، وبأن
للإنسان العربي وطننا عليه الولاء له ، وبأن
للإنسان العربي قومية يحيا فيها ويحيا
بها . ومن هنا فالاشتراكية العربية
تؤمن بالدين مصدرا للقيم الاجتماعية ،
وتؤمن بالقومية العربية وبالوحدة العربية
الشاملة .

هذه هي أهم الأسس التي تشكل الفكر
الاشتراكي العربي والتي تضمن له استقلاله
الذاتي كما رسمه اليشاق ، وكما ترجمه
التطبيق ، ولا شك في أن وضوح هذا

الفكر على هذه الصورة السابقة كسب
فكرى لم يكن ميسرا يوم قيام الثورة .

والكسب الخامس الذى حققته المرحلة الثورية
الاولى يتمثل فى وحدة العمل العربى . فالشعب
المصرى جزء لا يتجزأ من الأمة العربية . وهذه
حقيقة تاريخية ومقدمة ضرورية لكل عمل سياسى
عربى ، فالقومية العربية ، فوق انها حقيقة تاريخية
تستند الى وحدة اللغة والتاريخ والضمير ، فانها
حركة سياسية تهدف الى اقامة دولة عربية واحدة،
هذا هو ايمان الشعب المصرى دائما .

ومن اجل هذه الحقيقة فان هذا الشعب على
استعداد لان يبذل كل التضحيات ، وهو على
استعداد ان يبارك كل حركة تقربه من الوحدة
الشاملة .

وكان من الطبيعى مع قيام الثورة الاشتراكية
فى مصر ان تقع خلافات بين الحكومات العربية ..
خلافات تعود فى حقيقتها الى اختلاف الفلسفات
الاجتماعية التى تسيطر على هذه الحكومات ..

والحقيقة الثانية ان الأمة العربية تحيط بها
مخاطر تتمثل بصفة اساسية فى قيام اسرائيل ،
وفى تأمر الاستعمار ، وهو ما يستلزم وحدة العمل
العربى على الرغم من اختلاف الأهداف الاجتماعية
التي تسيطر على الحكومات العربية .

فاذا كانت وحدة الصف لا تعنى شيئا
وكانت وحدة الهدف ما زالت بعيدة ..

فان سلامة الأمة العربية تستلزم وحدة العمل
ونزولا على هذا المنطق ، وفى حدود هذا الفهم ،
بدا التقارب بين الحكومات العربية ، وهو تقارب
نحرص عليه ، ما دام يهدف فى النهاية الى حماية
المصالح العربية المشتركة ، ولا شك ان حاول
وحدة العمل ، وهى وحدة ايجابية ، محل وحدة
الصف ، وهى وحدة سلبية : كسب لم يكن ميسرا
يوم قامت الثورة .

والكسب السادس يتمثل فى سمعة مصر الدولية
فقد كانت مصر يوم قامت الثورة بلدا محتلا ، كان

الاستعمار يصرّف شئونها ويرسم لها سياستها، ولم
تكن لمصر اذن سياسة خارجية مستقلة لانها كانت
واحدة من مناطق النفوذ ، ثم قامت الثورة وتوكلت
حكم مصر والاول مرة منذ زمن بعيد مصريون من
ابنائها ، واصبحت لمصر سمعة دولية عالية ،
واستقلت عن الغرب فى سياستها . والجديد فى
العلاقات الدولية ان مصر وقد اخذت قروضا من
الشرق قد استقلت ايضا فى سياستها عن هذا
الشرق، ولم يقف الامر عند مجرد استقلال السياسة
المصرية الخارجية بل اصبحت مصر محورا اساسيا
فى رسم السياسة الدولية وذلك بفضل دورها
الفعال فى السياسة الافريقية الاسيوية وفى سياسة
عدم الانحياز ، وهذا كسب لم يكن ميسرا يوم
قامت الثورة .

وهكذا نقلتنا المرحلة الثورية الاولى من مجتمع
الى مجتمع آخر مختلف . وكان لهذه المرحلة
فضل تقديم معدات هامة واساسية للمرحلة الثورية
الجديدة، وفضل دعم نجاح هذه المرحلة الجديدة.
فبفضل ما حققت المرحلة الاولى من معدات ونجاح
استحقاق المرحلة الثانية نجاحا اكبر .

فقد حققت المرحلة الاولى للمرحلة الجديدة
زعيمًا يثق بالشعب به ، يثق فى امانته وفى قدرته
على دفع التطور ، وعلى حمايته من الجمود ومن
الانحراف معا . وحققت هيئات نيابية وشعبية
تشكل القاعدة الاساسية ، كما حققت مستوى
كبيرا من التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وحققت هذه المرحلة ايضا مرحلة هامة من مراحل
التطبيق الاشتراكى ، وفكرا اشتراكيا عربيا له
استقلاله ، ووحدة العمل العربى ، وقوة فى المركز
الدولى . وكلها معدات هامة وفعالة للمرحلة الثورية
الجديدة .

لقد بدأت الثورة يوم قامت برصيد هائل من
سخط الجماهير على نظام متخلف ومتشدد ..
وتبدأ المرحلة الجديدة للثورة برصيد هائل من
الانجازات ، ومن ثقة الجماهير فى قدرتها على
احداث التطور وعلى اتمامه .

الانتظار والكفارس

للشاعر عبد بدوي

القريبة والفجر الأخضر
قد جنا بالوجه الاسمر
بجبين حلو لا يقهر
بلذراع منشور يهبر
كشراع من فوق الانهر
.. قد عاشا افقا لم يعطر
وسكونا جسديا لم يزهر
ناجاء انسان الأقصر
في جبهة فرعون الأكبر
ورآه فلأحلام يسمر
في فرجة موال .. عتبر
ودعته بنت لم تكبر
بايها .. ثم مضت تنظر
لكن الفرحة لم تنفر
عن وجه مصري مقمر
عن لثغة قمح في البيدر
عن موسم أشعار خير
عن جهشة نور لم تعصر
عن جرح وجود لم يشار
عن مصر وفي يدها الزهر !
.. لحظات والنضج المتمر
يعدو في سيقان الأعصر
بجواد متملىء اشقر
نالارض لخطوته تخضر
والبرق على الدنيا يزاد
لتصوره كل الادهر
ويطل على الشرق « المنظر »
يا المنظر ..

قد قالوا في صوت يمسدر
 هو «اجودو» وهم لا يبصر
 تمضي الايام ولا يحضر
 والعمر يضيع ولا يظهر
 والبحر يجف ولا يبجر
 .. فاذا بصباح قد نور
 وديب في شجر يفتّر
 وسواعد من قدر تزفر
 ونجوم تلمع في الحجر
 والشمس على الكف تدور
 والطفل بمودته ثرثر
 والفارس في مصر يخطر
 .. والقرية والفجر الاخضر
 دارا حول الوجه الاسمر
 يا للاسمر !!

التعاون الدولي والسلام العالمي

بقلم الدكتور محمد كامل حسين
ترجمة عبد الرزاق يسرى

قررت الأمم المتحدة بناء على اقتراح البانديت نهرو في سنة ١٩٦١ أن تجعل عام ١٩٦٥ عام التعاون الدولي . ووسعت لذلك برنامجا خاصا ، يبدأ بسبع محاضرات عن التعاون الدولي تلقى على الهيئة في نيويورك . ودعا السكرتير العام المستر يوناتس للقاء هذه المحاضرات سبع شخصيات يمثلون الاتجاهات الفكرية الكبرى في الوقت الحاضر وهم :

- ١ - البرنو كمارجو ... رئيس جمهورية كولومبيا سابقا
- ٢ - جبريل ماري داربوسيه ... سفير السنغال في باريس
- ٣ - ادجار فور ... رئيس وزراء فرنسا سابقا
- ٤ - محمد كامل حسين ... رئيس الجعج العلمي المصري ومدير جامعة عين شمس سابقا
- ٥ - الله كريم بروهي ... وزير عدل الباكستان سابقا
- ٦ - ديفرنتشي مليونشيكوف ... نائب رئيس أكاديمية العلوم السوفيتية
- ٧ - والتر ليبمان ... كاتب وصفي أمريكي معروف

وهذه هي ترجمة المجلة لخطبة الدكتور محمد كامل حسين عن الأصل الإنجليزي .

ARCHIVE
http://Archivebeta.Scribd.com

التعاون

الدولي هو العمل الإنساني

العظيم الذي يحققه عظماءنا

وعصرنا وحده هو الذي كان

يستطيع أن يحققه . فلم يكن

العالم يملك في أي عصر آخر الموارد المادية والعلمية

اللازمة للنجاح في تنفيذ هذه الفكرة الرائعة ، ولم يحدث

قط فيما مضى أن كانت الأمم مستعدة خلقيا ونفسيا

لتقديم المعونة لغيرها من الأمم على مثل هذا النطاق ،

لأن الأمم قد ظلت قرونا عديدة ينظر بعضها إلى

بعض نظرة التنافس والخيفة .

والتعاون الدولي هو انتصار عظيم لهيئة الأمم

المتحدة ، إذ هي صاحبة الفكرة بأكملها ، ولم تفقد

ثقتها فيها قط . وقد نفذت وكالاتها المختلفة البرامج

التي عهد بها إليها بنشاط لا يعتبره الكلال وبإخلاص

عظيم ، وهي برامج كانت أكثر طموحا من أي شيء

حاوله العالم من قبل .

وكل هذا شيء رائع جدا ، غير أن أعظم ما يسترعى

الانتباه في التعاون الدولي أنه أهم طريق يبشر

بالسلام العالمي . وهذا هو الهدف الذي افتقدته

الإنسانية كل هذا الزمن الطويل ، ويبدو أنه قد
أصبح الآن قريب المآل .

ان المشروعات التى تشترك فيها عدة امم كثيرة جدا ، ولكنى اعتزم ان اقصر هذا الحديث على المشروعات التى لم تكن تستطيع تنفيذها امة ما لو لم تقدم لها امم اخرى معونة ذات بال . تلك المعونة على ثلاثة انواع : اولها انشاء محطات القوى الكبرى ، وثانيها المعونة الفنية التى تقدم لمن يحتاج اليها ، وثالثها المعونة التى تقدم للناس فى المناطق التى تعتبر الانتاج فيها متخلفا .

وربما كان النوع الاول اهم هذه الثلاثة . فاقامة محطات القوى الجبارة سواء منها المحطات الذرية او التى تولد الكهرباء من القوة المائية تكون عادة فوق موارد الدولة التى تقام فيها ، فما كان من الميسور قط ان تنشأ موارد الطاقة العظيمة هذه ، دون مساعدة دولية كبيرة ، ومعنى هذا ان العالم الذى يكاد يعتمد فى تقدمه اعتمادا كلياً على امداده بطاقة متزايدة باستمرار كان سيمنى بخسارة بالغة لولا هذه المساعدة . بل ان الدول الفنية نفسها تجد من الواجب عليها ان يتعاون بعضها مع بعض فى انشاء محطات القوى الكبرى ، فليس هناك من دولة لاتفيد من مثل هذه المشروعات ومن الواجب ان تقام هذه المشروعات اينما كان اجراؤها ميسورا لانها تعتبر كسبا للعالم اجمع لا للدولة التى تقام فيها فحسب .

ان انشاء مثل هذه المحطات نموذج لما ينبغي ان يكون عليه التعاون الدولى ، فنجاحها مؤكد وفوائدها لا يتطرق اليها الشك وكرامة البلاد لا تجرحها المعونة المقدمة لها باى وجه من الوجوه ، ومواهب اهل البلد وكفايتها ينتفع بهما الى اقصى حد ، ويسود الوئام وحسن النية القائمين عليها جميعا . وتقوم فكرة التعاون الدولى اصلا على ادراك ان هناك ميادين للنشاط يجب ان يكون التخطيط فيها عاليا . ولا يتجلى ذلك فى اى ميدان اكثر منه فى ميدان تنمية موارد الطاقة .

●

والامر العظيم الثانى الذى يتجلى فيه التعاون الدولى هو المعونة الفنية التى تقدم للناس فى كافة انحاء الارض . وهذا ما تعمله بصفة رئيسية وكالات الامم المتحدة المتخصصة ، وبعد عشرين سنة من التجارب التى غالبا ما كانت تكفل بالنجاح ، يمكننا ان نهنئها على روائع اعمالها ، فقد استفادت كل دولة من دول العالم بطريقة او باخرى من نشاطها الهائل .

وقد كان اعظم انتصاراتها هو تقديم الخبراء البارعين فى كل فروع المعرفة ، وهؤلاء الخبراء هم فرسان مغامرات البطولة فى زماننا ، فهم مستعدون دائما للذهاب الى اى مكان لاسداء النصيحة علميا . وقد ذهبوا الى كل مكان مع مختبراتهم ، فمنهم من ذهب الى ارض جديده لدراسة كيمياء تربتها ومحاولة زيادة مقدرتها الانتاجية ، ومنهم من ذهب الى اقليم اجتاحه الجراد ، للبحث عن طريقة لاستئصاله ، ومنهم من ذهب الى ارض نائية لارشاد الفلاحين الى افضل الطرق لتحسين محصولاتهم ، كما ونوعا ، عن طريق انتقاء السلالات .

وقد لقي هؤلاء الخبراء اجمل ترحيب فى كل مكان نظرا لكفائتهم وخالصهم ولروح التضحية التى تحفزهم للعمل . غير انهم - كزملائهم القدامى - صادفتهم احيانا صعوبات لم تكن فى الحسبان . اذ ان المشاكل كانت تختلف بعض الشيء عن تلك التى اعتادوها فى بلادهم ، فكانوا يحتاجون الى زمن لدراسة هذه الصعوبات ولاكتشاف حلها السليم . وقد كان الشك يساور الناس احيانا فى مقدرة هؤلاء الخبراء حين لم تكن تتحقق النتائج بسرعة كافية ، غير انهم صمدوا لهذه المحنة واصبح الناس يرغبون فى خدماتهم اكثر من ذى قبل .

وهناك خدمة كبيرة اخرى ادتها وكالات الامم المتحدة للعالم ، وهى تقديم البيانات الاحصائية الواردة من كل انحاء الكرة الارضية عن شتى الموضوعات . وهذه مهمة ضخمة يسرها التكنيك الحديث للدراسات الاحصائية كما جعل فى الامكان الاعتماد على نتائجها اكثر من ذى قبل . ومتى امكن الحصول على تلك البيانات الاحصائية فانها تكون اساسا لكل البحوث العلمية اليوم . وكل حل معقول لمشكلة عالية ما ، يعول عليها .

واود هنا تقديم بعض الاقتراحات التى قد يرى خبراء وكالات المعونة التكنولوجية انها تستحق الدراسة . من ذلك ان كل وكالة تقوم الان برعاية عدد كبير جدا من المشروعات الصغيرة التى ارى من المفيد تركها للسلطات المحلية . وفى اعتقادى ان الوكالات ستجد من الاوفى لها ان تهتم بعدد اصغر من المشروعات الكبرى التى تحتاج الى موارد تكنولوجية ومالية اكبر مما تستطيع الحكومات المحلية التى يعنىها الامر ، وهذا الحد من نشاط وكالات الامم المتحدة يزيد من فرص نجاحها فيما

يوكل إليها . وهذا يساعد على دعم الثقة في مقدرتها
وهي ثقة ضرورية .

وهناك نقطة أخرى أود أن أشير إليها ، وهي
موضوع الأسبقية . ان الأسبقية في رأيي ينبغي أن
تعطى للمسائل التي حلت عقدها علميا . ولتضرب
لذلك مثلا مكافحة الدرن ، فلو أنها شنت قبل
اكتشاف واق فعال من الدرن ، وعلاج ناجع له ،
لكانت أقل نجاحا . . والتجاح السريع الواضح له
اهمية في هذا اللون من ألوان النشاط .

وبعض برامج وكالات الأمم المتحدة عظيم الطموح
فمنظمة الصحة العالمية مثلا قد أخذت على
عاتقها استئصال أمراض الطفيليات كالملازيا ،
والبهارسيا ، وهي مشروعات لا مثيل لضخامتها
وصعوبتها ، ولكنها رغم أكمل تعاون دولي لم تتمكن
من حل جميع المسائل العلمية التي تواجهها مما يزيد من
صعوبة تحقيق النجاح النهائي الكامل ، على الأقل
مادامت معرفتنا بهذه الأمراض على ما هي عليه الآن .

وتثير الاستراتيجية العليا للمعارك القائمة
ضد الملازيا أو البهارسيا نقاطا كثيرة صعبة ،
فلنبحث في المقام الذي يشغله العلاج في هذه
الاستراتيجية . هناك علاج فعال يستخدم في الوقت
الحالي على نطاق واسع جدا ويكون جزءا هاما من
البرنامج . ان علاج المرضى بطبيعة الحال يجب ان
يكون من أجلهم هم . ولكن هل يساعد العلاج بحالته
الراهنة على استئصال أمراض الطفيليات ؟ لكي
يتحقق ذلك ينبغي أن يتم العلاج في فترة وجيزة
جدا للاقلال من عدد المتخلفين عن مواصلة العلاج ،
كما ينبغي أن يكون سهلا والا عجزت نسبة كبيرة
من السكان المقرر علاجهم عن مواصلة على الوجه
الأكمل . وكذلك ينبغي أن يكون العلاج ناجحا كل
التجاح ليقفل من فرص ظهور العدوى من جديد
اذ يبدو ان التجاح في مثل هذه المعارك يتبع قاعدة
« كل شيء أو لا شيء » . ان نسبة شفاء ٩٠٪ من
المرضى تعتبر نسبة عالية جدا في أي مرض .
اما في حالة أمراض الطفيليات فان العشرة في
المائة التي لم تبرا تكون مصدرا للعدوى من
جديد . وهذا دون شك يقلل من قيمة العلاج
باعتباره وسيلة رئيسية لاستئصال هذين المرضين .
ومهاجمة الكائنات التي تستضيف الطفيليات
تنجح في الأماكن المحدودة ولكنها تواجه صعوبات

خطيرة عندما تشمل المساحة المطلوب تطهيرها من
الحشرات ربع العالم .

ليس المقصود من قولي هو الانتقاص من قيمة
فكرة شن المعارك ضد الملازيا أو البهارسيا أو من
حسن إدارتها ، بل المقصود انه ما دام أكمل تعاون
دولي لا يستطيع أن يعطى حلا نهائيا للصعوبات
التي تعترضنا ، فان احتمال استطاعة أية دولة
تحقيق ذلك من جانبها وحدها شيء بعيد جدا .

وعندما نتعمق في عمل الوكالة المسؤولة عن
التعاون في ميادين التربية والعلم والثقافة نجد أننا
نواجه مسائل تختلف عن تلك التي تقابلها وكالات
المعونة التكنولوجية المختصة . ففي ميدان النشاط
الفكري نحتاج الى انباه عقلي آخر وإلى طائفة أخرى
من مقاييس النجاح . فالتعاون هنا يجب أن يكون
أدق والنتائج السريعة ينبغي تجنبها كما ينبغي علينا
التوصية باتباع سياسة طويلة المدى .

وعند مساعدة الناس على تلقي نوع التعليم
الصحيح تعتبر الأحوال السائدة في المنطقة ذات
اهمية فائقة لأنها هي التي تقرر نوع المساعدة التي
من المحتمل أن يستفيد أهل تلك المنطقة .

لندرس أولا حالة الأمم التي استقلت حديثا .
لقد ساعدت اليونسكو عددا منها على تحسين التعليم
الابتدائي والثانوي فيها وهذا أمر منطقي جدا ولكن
ليس هذا بالضبط ما تتوق إليه هذه الدول .
فالدولة الحديثة الاستقلال تهتم أشد الاهتمام
بحياة جامعة بأسرع ما في الامكان لأنها تكون في
لهفة شديدة الى مستوى من التعليم يمكنها أن
تفخر به ، وهذا ما لا تحققه الا الجامعات .

ان الجامعة أمر حيوي بالنسبة لاية دولة حديثة
الاستقلال ، فهي ترضى كرامة الشعب الى حد
لا تبلغه وسيلة أخرى . وسرعان ما تصبح الجامعة
مركزا لظهور النشاط الفكري في الدولة فتتسقى
وتدعمها ، وبدونها يظل هذا النشاط مشتتا عقيما .

وكذلك تحتاج الدولة الحديثة الاستقلال الى عدد
ضخم من الأفراد الذين يجيدون معرفة فروع العلم
الضرورية لمجتمع حديث متوازن ، اذ أن النقص
لديها يكون شديدا جدا في المهن الحرة ، لاسيما في
مهنة التعليم . وهذه المهن لا يمكن تعلمها على
الوجه الصحيح الا في الجامعة .

الثقافة المستوردة الذي يبهز الأبصار ، وبعضهم يتوصل الى أن يكتب بلغة أوربية ما يمكن اعتباره من الروائع الأدبية . ولكن هل يساعد هذا عمل ايجاد أدب قومي ؟ ماذا تستطيع المعونة الدولية اذن أن تفعل للتعجيل بانماء ثقافة قومية حقة ؟ هل تستطيع الترجمة أن تحل الاشكال ؟ أم أنه يجب علينا أن نترك الشعوب نفسها تروض لفتها حتى تصبح وسيلة صالحة للمعارف التي تكتسبها حديثا ..

أما الدول الأكثر تقدما فهي تحتاج الى التعاون الدولي بصفة خاصة في ميدان البحث العلمي لأن تقدمها فيه قد سار سيرا بطيئا لأسباب تاريخية ، وهي تبدل قصارى جهدها في الوقت الحاضر للحاق

وكذلك نجد أن الدول الحديثة الاستقلال توافقه الى تعلم العلوم الطبيعية والى تنمية تكنيك التفكير العلمي . فهي تعلم أن ذلك جوهرى لبلوغ التفكير مرحلة النضج بالنسبة لحالتها على الأقل ، وهي تدرك أن هناك صعوبات جمة وأن تنمية الروح العلمية الحقة تستغرق وقتا طويلا جدا ، ومن ثم فإنها تنوق الى دخول هذا المجال دون ابطاء ، وهي لاكتفى بمجرد التدريب الفني فإنها تعلم أن الجامعة هي المكان الوحيد للتعليم العلمي الصحيح .

وبعض الدول الحديثة الاستقلال ليس لها ثقافة انسانية مكتملة النمو ، ووقع الثقافة الأوروبية الراقية عليها يثير مسائل عظيمة الأهمية ، فبعض المؤهوبين من رجالها سرعان ما يستهويهم بريق

بارقى الدول . وقد لقيت في ذلك نجاحا ملحوظا ،
ففيها علماء ممتازون ممن تلقوا تدريبهم في احسن
المعاهد وتحت تصرفهم مختبرات علمية تامة التجهيز
ولهؤلاء العلماء خبرتهم واخلاصهم وهم يعالجون
مسائل ذات أهمية في العلوم الأساسية والتطبيقية
على حد سواء . ولهم أعمال أصيلة تشهد بفضلهم
ونشراهم العلمية رفيعة الشأن ، وهم لا يترددون في
دعوة الخبراء لمساعدتهم في أنواع البحث الدقيقة
التخصص .. وهم يحتاجون إلى المعونة الدولية
للحصول بصفة خاصة على الأجهزة الغالية الثمن
مثل الميكروسكوبات والأجهزة الإلكترونية ، وهي
التي بدونها لا يمكن إجراء البحث العلمي المتقدم على
وجه مرض .

وفي هذا كل الخير ، فقد تحققت خطوات للتقدم
الحقيقي في العلوم ، ولكني أؤكد أن البحث شيء أكبر
بكثير من الكفاية والتدريب والأجهزة . أن من
السهولة بمكان إجراء بحث منظم قياسي على درجة
كافية من الاصاله ، غير أن البحث الحقيقي مغامرة
في عالم المجهول ، وأعظم ثمراته النتائج غير المتوقعة
وهو عمل يحتاج إلى الإلهام والقدرة على أن يحزر
العالم كيف تعمل الطبيعة . ولا يستطيع أي قدر
من المعونة الدولية خلق هذه الصفات . وعلى
الباحثين أنفسهم أن يتعلموا هذا المنهج الشاق عن
طريق التجربة الشخصية والاتصال بالطبيعة عن
كتب .

أما التعاون الفكري فيما بين الأمم التي لها ثقافات
إنسانية متكاملة النمو فهو مسألة دقيقة جدا . فالأمر
شديدة الحساسية كما أنها غيرة على ثقافتها ،
حريصة على المحافظة عليها لا بدافع النعرة الوطنية
فحسب ، بل لأنها تعتبر الثقافة أصدق تعبير عن
عقليتها .

والثقافات محدودة بحدود معينة ، منها ما يتعلق
بالعصر أو الجغرافيا أو اللغة أو التقاليد ، وهذه
هي التي تعطى لكل منها طابعه الفردي .

وقد أصبح معروفا الآن أن هناك حدودا
سيكولوجية تفرق بينها ومن الممكن استخدامها
أساسا لتصنيف جديد . وإنني أستطيع أن أصور
أننا سنتمكن في مستقبل ليس بالبعيد من تصنيف
الأعمال الإبداعية طبقا لسيكولوجية الذين تستوهمهم
هذه الأعمال . وهناك أربعة أنماط سيكولوجية
مبدئية يستوهم الإنسان لون أدبي وفني معين منها ،
فهنا لأول الرجل الرزين الهادئ ، تستوهم الثقافة

الهندية وثقافات الشرق الأقصى أشد الاستواء ،
وهي التي تعنى بالحكمة . والنمط السيكلوجي
الثاني هم من يؤثرون الزجر الهادئ والذين من
هذا النوع تستوهمهم ثقافة الشرق الأوسط التي
تعنى بالأخلاق . والأخلاق في جوهرها تقوم على
الزجر . ثم أن هناك نمطا من الناس ينفعون
انفعالا معتدلا ، وهؤلاء هم عشاق الكلاسيكيات ..
أما النمط الأخير فهم أولئك الذين ينفعون انفعالا
عنيفا ، وهؤلاء يرضيهم ما في الأدب الحديث من
اثارة للفرائر .

وإننا لا ادعو أبدا إلى نهد التصنيف التقليدي
القائم على الجنسية وعلى الترتيب الزمني ، ولكن
هذا التصنيف السيكلوجي الذي اقترحه ، يمكن
تطبيقه على نطاق عالمي أكثر من سواه . كما أنه يمكنه
أن يؤلف بين أناس يبدو لأول وهلة أنهم بعيدون
كل البعد بعضهم عن البعض ، وهو تصنيف يعمل
على إزالة العقبات التي لا لزوم لها والتي تعترض
سبيل التفاهم العالمي في هذا الميدان الثقافي ذي
الأهمية البالغة .

والتعاون الفكري ينبغي أن يخلو من كل أثر
التحيز لأن التحيز لا يحقق غايته ، وقد أشار البعض
إلى أن التاريخ يشفي أن يكتب بطريقة لا تبرز
الصراع بين الأمم ، وهي فكرة ممتازة . ولكن مثل هذا
التاريخ قد لا يستفيده أحد ، فينبغي أن توجه
جهود اليونسكو بصفة رئيسية إلى جعل الثقافات
المختلفة في متناول كل إنسان دون السعى إلى المقارنة
بين الثقافات أو تبرير الاختلافات ، فالثقافة لن
تكون لها قيمة ما لم تكن شخصية بوجه ما ..
وتأثير ثقافة على أخرى ينبغي أن يكون لطيفا طبيعيا
وتلقائيا دون ضغط أو إرهاب ، وعلى ذلك ينبغي
أن يكون الهدف الرئيسي من التعاون في ميدان
الثقافات الإنسانية هو تيسير الوصول إليها . وقد
أدى اليونسكو للعالم خدمة عظيمة برعاية مشروعات
ذات قيمة فنية محضة . واتقاد الأثر المصري القديم
« أبو سمبل » مثال على ذلك . وقد دعى الإنسان
الحديث « بالإنسان الاقتصادي » فاهتمامه الرئيسي
موجه إلى الرخاء المادي وهو أمر ضار ينبغي إصلاحه
ويعتبر عمل اليونسكو ترياغا فعلا في مقاومة اتجاه
العصر إلى تجاهل القيم الفنية والروحية .

وقد كان من مآثر منظمة الصحة العالمية أن
أعطتنا مثلا من أحسن أمثلة التعاون الدولي . ففي

جدوى . كذلك أفاد العلم من التعاون الدولي إذ زادت ثقة الناس به لما أصابه من نجاح .

ان العلم بطبيعته عالمي ، ومن الممكن اظهار حقائقه وإثبات صحة فروضه ومعرفة مقدماته وضبط نتائجه . وليس هناك من شيء يستطيع أن يضارع العلم في قدرته على تحقيق التفاهم الدائم بين أناس على اختلاف مشاربهم . وكلمما ازداد انتشاره وتغلغل في حياتنا ازداد التفاهم بين الناس

ومن سوء الحظ أن وجهة النظر الداعية الى نشر العلم لا تؤيدها الامم جميعا . فالسياسة التي تبدأ بالخلاف وتنتهي على أحسن الفروض بالتراضى لا يمكن أن تتوقع من أصحابها أن يشاطرونا مثل هذه النظرة المتفائلة الى العلم . فالساسة لا يرون العلم الا وسيلة لاجاد القوة التي من الممكن أن يستخدموها أو أن تستخدم ضدهم . وهم لا يكادون يهتمون به باعتباره احسن وسيلة لتحقيق التفاهم العالمى . . وهذا هو السبب في أن بعض الدوائر المسئولة تساورها ريب جدية حيال نشر المعلومات العلمية والتكنولوجية بغير قيد . فهي تعتقد بحق ، أن انتشار العلم يعطى - عاجلا أو آجلا - كل دولة المعلومات اللازمة لصناعة المتفجرات الذرية . وهى تخشى إمكان وقوع مثل هذه المعرفة في أيدي شعب قد يسيء استخدامها . ولذلك فهي تدعو الى قصر المعلومات الخاصة بهذا الموضوع على عدد قليل من الامم ذات الادراك السليم .

هذا أمل ضائع . فانتشار العلم لا يمكن مقاومته . . ولقد درج العلما من قديم على أن يشتركوا زملاهم كل اكتشافاتهم وسيظلون كذلك . فمنع المعاومات الخاصة بالقوة النووية منع مؤقت وطريقة العمل وإن تكن شاقة فستعرفها أكثر الدول يوما ما ، ولا يمكن الاعتماد على ارتفاع التكاليف لمنع انتاج الأسلحة النووية الى أجل غير مسمى .

ان السياسة القائمة على هذه الفروض ستنتلشى خلال سنوات قليلة ، وفضلا عن ذلك فإن أية محاولة للحيلولة دون نشر العلم ستعوق في نهاية الامر شعور المودة بين الناس بطمس الحقائق في ميدان العلم وهو الميدان الوحيد الذى يمكن أن يسود فيه الوئام سائر العالم .

ويرى بعض الناس أن الطبيعة البشرية ما دامت على ما هي عليه فإن الأسلحة الفتاكة لا تكون في مأمن

داخل إحدى الغابات الاستوائية تحمل إحدى الأمهات طفلها الذى يشكو من المرض الجلدى المسمى « فرينزيا » الى عيادة تابعة لمنظمة الصحة العالمية حيث يتلقى حقنة واحدة تشفيه ، هذه خدمة مثالية تقدم مجانا ويتقبلها الناس دون مضض إياكأن ودون التفكير حتى فى اعلان الشكر . هنا نجد النجاح تاما مباشرا كما أن اختلاف الثقافة واللون والجنس عديم الأهمية فى هذه المناسبة .

هذا مثل من أجمل الأمثلة على التعاون الدولى فى احسن صوره .

أما التعاون الدولى الذى يقدم على هيئة معونة لاسعاف المناطق المتكوبة فلم يحقق النتائج المنتظرة منه . فهذا العمل الجدير بالحمد والثناء لم ينشأ عنه الا قليل من الود . ولا حاجة بنا الى أن نذهب بعيدا للبحث عن علة ذلك . فبعض الدوائر ، وقد لا تكون الدوائر الرسمية ، تتحدث عنه كأنه عمل تجارى . وسواء كان هذا عن قصد أو عن غير قصد فإن أهل تلك المناطق يشعرون لذلك ببعض الألم النفسى . فالواجب أن تغطى هذه المعونة بروح مساعدة الجار المكروب ، أى أن تكون طبيعية جدا ومنطلقة فى سر من المناطق الكثيرة الانتاج الى المناطق القليلة الانتاج ، فإن الثروة الزائدة عن الحد قد يكون لها تأثير خائسقى على الأمم ، فالدولة العظيمة الانتاج لا يمكنها أن تستهلك انتظام الفائض أو أن تتخلص منه بالقائه فى البحر أو بإحراقه لتظل أمنانه مرتفعة ، والرأى العام العالمى لم يعد يسمح بمثل هذا التكتيك . فلا ينبغي أن يكون هناك أى شعور بأن هذه المعونة عمل تجارى يطلب له ثمن ولو كان معنويا . وليس هذا من قبيل الأحلام كما قد يلوخ ، بل هو اسهام فى إيجاد احساس عام بالخير فيقتنع الناس بأنهم يعيشون فى عالم طيب يتعاون فيه الناس وقت الشدائد . . وهذا يخلق احساسا عالميا أفضل بكثير من عرفان الجميل المحدود الذى يقوم بين امتين .

هذه بعض الطرق التى ساعد بها التعاون الدولى ملايين الناس على العيش عيشا أسعد . ومن السهل أن نرى أن هذا النجاح يرجع أكثره الى التقدم العلمى الحديث . وأغلب الظن أنه لولا استخدام الأسلوب التكنولوجى الحديث على أكمل وجه ما أمكن أن ينشأ التعاون قط ولو نشأ لظل يتعثر فى سيره دون

حتى في أيدي أعقل الأمم التي قد تستغزا إحدى
الآزمات الخطيرة الى استخدامها . وهم يأسفون لأن
تقدم العلم لم يقابلها تحسن مماثل في السلوك
الانسانى . ولقد كان هناك دائما مفكرون يسيئون
انظن بالطبيعة البشرية وهم يعززون كل المصائب التي
حاققت بالانسانية خلال تاريخها الطويل الى وجود
ميل فطرى فينا للرعونة متى اطلقنا لغرائزنا العنان .
والوحشية التي تجلت في بعض الحروب فيها بعض
التأييد لهذا الراى .

غير أنى مقتنع كل الاقتناع انه لا داعى لنبش
سياستنا على الفرض القائل بأن الطبيعة البشرية
لا تنطوى على مبادئ سامية صالحة للسلام العالمى
الدائم . فليس هناك من عيب فى الطبيعة البشرية ،
وانما مأساتها هي أننا لم نستطع قط أن نبتكر نظاما
اجتماعيا سياسيا يرفع مستوى الأخلاق الجماعية
الى مستوى الأخلاق عند الفرد السوى فان مستواه
عال نسبيا . ان الخطر الحقيقى يكمن فى هذا
التفاوت بين الأخلاق الفردية والجماعية لا فى أى
ضعف فطرى فى طبيعتنا . ولكى نحقق السلام
العالمى علينا بصفة خاصة أن نقوم بشئ من الإصلاح
فى هذا الميدان .

الحقيقة أن هناك مجموعتين من الالتزامات تحكم
فيما . احدهما قد أوصى بها الدين وتعاليم كبار
المصلحين الذين علمونا كيف نسمو فوق مابقى فيما
من غرائز حيوانية . وهذه الالتزامات قد فرضتها
علينا ضمائرنا التي قل ما يلتبس عليها أمر الصواب
والخطأ . غير أننا مرتبطون كذلك بمجموعة ثانية
من الالتزامات التي يفرضها المجتمع دفاعا عن نفسه
فى أغلب الأحيان ، فهي التزامات عملية محضه
لا تهتم الا قليلا بالأخلاق أو بالضمير . وعندما
تتصارع هاتان المجموعتان من الالتزامات فان غالبية
الناس تفضل أن تطيع التزاماتها الاجتماعية ، والى
هذا يرجع سلوك المجتمعات فى لانتاثر الا بمصالحها
الدانية كما تعبر عنها الالتزامات الاجتماعية .
وتصرفاتها فى مواجهة المواقف تسم بالرعونة التي
لا تكبح جماحها أية اعتبارات سامية فتتركب الجرائم
الجماعية ، وهى جرائم لم يكن يحلم فرد باركانها
لو كان مسئولاً وحده عنها ، فليست المشكلة فى وقتنا
الحالى هي كيف نعمل على تحسين الطبيعة البشرية
أو كيف نسيطر على غرائزنا ، بل المشكلة هي كيف
نجد نظاما اجتماعيا وسياسيا يستطيع أن يمنع
المجتمعات الهائجة من الانطلاق الى العنف الجنونى

ان سيطرة الالتزامات الاجتماعية على الناس من
القوة بحيث انها تحول أفضسل غرائزنا الى حوافز
قوية للنزاع المرير . وانه لمن المحزن التفكير فى أن
أنبل العواطف البشرية وهى عاطفة التضحية بالنفس
لانتقاد الآخرين ، تعبر عن نفسها بقتل الآخرين ممن
يجيش فى صدورهم نفس هذا الشعور النبيل .

من الممكن إذن أن نبش الطبيعة البشرية من
اللوم الذى يعزو اليها المصائب التي تحيق
بالانسانية ، انما ينصب اللوم مباشرة على النظم
الاجتماعية المختلفة التي نعيش فى كنفها . وهذه
النظرة الى الموقف تعطينا الأمل فى مستقبل أزهى
واسعد . ان اصلاح نظامنا الاجتماعى تستطيعه
السياسة بينما تحسين الطبيعة البشرية أمر عسير
ومع كمال محققه التعاون الدولى فاننا نرى أن
اعظم قيمة له هي انه أكبر عامل فى تهئية الجو
الصالح لنشر السلام العالمى .

وأود ان أبين هنا الفرق بين منع الحرب
وافراد السلام . فالأمر الأول سياسى ، أما الثانى
فاجتماعى سيكولوجى . وقد أفلحت الأمم المتحدة
فى الحقيقة خلال السنوات العشر الأخيرة فى منع
المصادمات الكبرى بوسائل تناسب كل أزمة . ومع
ذلك فانه لم تنشأ عن هذه الخبرة أية نظرية
سياسية جديدة خاصة بمنع الحرب ، اللهم الا فكرة
قوة البوليس الدولية . وقد أدى هذا الاقتراح الرائع
أجل خدمة للعالم الا انه قد صادفته صعوبات
جسيمة عند التطبيق ، والفكرة حتى من الوجهة
النظرية محدودة المجال ، فهي لا يمكن تطبيقها الا فى
منازعات محلية ، كما انها تستخدم بصفة أساسية
كأجراء وقى فلا تساعد على إيجاد حلول نهائية .
ومع انها ممتازة فى حالة الطوارئ فانها ليست
وسيلة عالية لمنع الحروب جميعا .

ومازالت النظريات السياسية القديمة الخاصة
بمنع الحرب تخامر أذهان الناس رغم انه من الواضح
انها اخفقت فى الماضى ، ومن الناس من لا يزال يؤمن
بتوازن القوى والأمن الجماعى ونزع السلاح . وقد
أكد الناس حديثا أهمية التعايش السلمى ، كما
استغل البعض فكرة توازن الرعب لتكون وسيلة
فعالة لمنع الحروب .

لقد كان المفروض فى وقت ما أن توازن القوى هو
أضمن طريقة لمنع الحرب . غير أن التاريخ قد أثبت
انه حافز قوى على العدوان . فهو لا يعدو أن يكون

الجانب الآخر مخطئ. ولكنه مستعد أن يتفانى عن هذه الحقيقة وأن يتحملها . نحن ننتظر أن تكون هناك ثقة متبادلة بين الناس أكثر كثيرا من مجرد التسامح . ومعرفتنا الآن بالأجناس والثقافات والعقائد كافية لقناعتنا بأن هناك رجالا مستقيمين معقولين لهم مبادئ سامية في كل مكان ، ان هناك طرقا كثيرة تؤدي للكمال والاستقامة ليست حكرا خاصا بأي جنس أو ثقافة أو إيمان .

ان دراسة التحيز دراسة تحليلية تبين أن أسبابه ليست غائرة الجذور على الإطلاق بل هي سطحية جدا . . واختلاف التقاليد والعادات وآداب المائدة والنياب كثيرا ما تكون السبب في نشأة الشعور بالتحيز . وكثير من الناس لا يطبقون هذه الخلافات ، فهم يخشون ، ممن يختلف عنهم في العادات ، أن يتصرف اذا طرا طارئ تصرفا مختلفا جدا عما ينتظرون . وليس هناك ما يبرر هذا الفرض على الإطلاق . وانا لنجد كذلك أن التقاليد والعادات يتخذها الكثيرون أساسا لتصنيف الناس وهذا يؤدي الى أخطاء جسيمة في الحكم عليهم كما يؤدي سوء التصنيف في العلم الى نتائج زائفة . . ليس هناك الا تصنيف صحيح واحد للناس، فهناك الطيبون الذين يحبون ويساعدون ، والخبيثون الذين يكرهون ويؤذون . ولو أن نظامنا الاجتماعي كان أفضل ما وجدنا من الخبيثين الا عدد قليل .

هناك ايضا فكرة توازن الرعب وسياسة الروادع . وقد يكون صحيحا أن الخوف من الحرب النووية قد منع وقوعها حتى الآن، ولكن كم كلفنا ذلك من ثمن ؟ ان الجنس البشري لا يمكن أن يعيش دائما تحت سيف التهديد بالابادة في ربع ساعة ، اننا ندفع الثمن غاليا لهذا السلام القائم على الرعب . ان ضريته على الجنس البشري التي تتمثل في القلق العصبي لا يمكن تقدير مداها وهي أخطر من الفبار الذري لانه مؤقت بينما يبدو أن القلق لانهاية له .

كل هذا يشير الى أن سياسة منع الحرب بالوسائل السياسية محاولة عقيمة . فعلى الجميع أن يبدأوا من جديد بأفكار جديدة ، وسياسة جديدة هدفها غرس السلام لامنح الحرب . وانا اعتقد أن التعاون الدولي سيحقق ذلك وانه سياسة المستقبل السليمة .

توازننا غير مستقر بل مزعزا الى أقصى حد ، فقد كان اختراع سلاح جديد أقوى من سواء كافيا لاقتناع إحدى الدول بأن الميزان قد مال لصالحها مما يحفزها على خلق الأوضاع التي تجعل الحرب لا مفر منها . فكانت الحرب الظاهرة العدوان تعلن لانفه استفزاز املا في أن يضمن التفوق في السلاح الفوز بالنصر ، غير أن المعتدين كثيرا ماخاب فالهم .

ثم سيطرت فكرة الأمن الجماعي على التفكير السياسي فترة من الزمن ، وفحوى هذه الفكرة ان الحرب الشاملة يتردد المتمدن كثيرا في شنّها اذ لا يمكن أن يكون النصر فيها مؤكدا وسيعاني منها المنتصر والمغلوب على حد سواء . ولقد أدت فكرة الأمن الجماعي الى نتيجة واحدة هي اقحام عدد من الناس اكبر من ذي قبل في المعركة . وهكذا فشلت هذه الفكرة فشلا ذريعا كوسيلة لمنع الحرب .

وقد انطلقت الدعوة عالية الى نزع السلاح باعتبار ذلك اعظم أمل للعالم في المحافظة على السلام . وعقدت مؤتمرات دولية كثيرة خلال الخمسين سنة الماضية لمناقشة تلك الفكرة وتنفيذها ان أمكن . فماذا كانت النتيجة ؟ لقد أصبح سياق التسامح على أشده واخذت الأسلحة تنكسر وتزداد قوة تدبير باستمرار . ونزع السلاح في نظر الرجل العادي لا يمكن أن يكون مقدمة للسلام ، فالدول تتسارع الى الحد الذي يقتنها بأنها متفوقة على أعدائها . وهي لن توافق على نزع السلاح الى الحد الذي تفقد فيه هذه الميزة . وهذه هي المشكلة القديمة التي نتلخص في أنه ان كانت لديك الثقة فلا لزوم لأن تنزع سلاحك ، وان لم تكن لديك ثقة فانك لن تنزع سلاحك . ومعاهدة التجارب النووية المحدودة هي القشة التي تبين الاتجاه الذي ينبغي أن تكون اشرع آتية منه ، لا أكثر ، غير أنه لسوء الحظ لا يمكن حتى التسليم بأنها تبين من أين تهب الريح بالفعل . والحقيقة أن نزع السلاح لا يمكن اتخاذه نقطة البدء في حملة من أجل السلام العالی وان كان سيتحقق بطريقة طبيعية عندما تتوطد اركان السلام .

والاهتمام في الوقت الحالي منصب على التعاضد السلمي الذي تقوم فلسفته على التسامح ، فضيلة القرن الماضي العظيمة . . وانا اعتقد أن التسامح لم يعد يصلح أساسا للمودة بين الناس . . فهو يعني ضمنا أن كل جانب يعلم علم اليقين أن

الحرب الباردة . وربما يجد التاريخ أن الحرب الباردة كانت نعمة في ثوب نقمة . فعندما بدأت كانت تنذر بالويل .. كون كل معسكر لنفسه صورة بشعة عن المعسكر الآخر ، ثم حدث تحسن كبير في علاقات المعسكرين وأصبح المسرح مهيباً لتخفيف حدة التوتر ، وهو أمر جوهري للتعاون العالمي الشامل .

كيف ستكون صورة العالم في العشرين سنة القادمة ؟ انى مقتنع بأن التعاون سيكون قد تطور الى زمالة بين الأمم في كل ما هو عظيم وجدير بالاهتمام ، كما أن العمل الجماعى سيكون سائداً ، وسيكون للكفاية لا لجنسية القائلين به المقام الاول ، وستكون المصادر الكبرى للطاقة في متناول الجميع بحيث يمكن أن يسهم الكل في استغلالها الفعلى عند الضرورة . وستتحقق مشاريع مفيدة للعالم اجمع مثل تحويل مياه البحر الى ماء عذب ، وذلك عن طريق المشاركة الدولية الكاملة . وانى اعتقد أن الناس سيعتادون الاتفاق بعضهم مع بعض ، فالاختلاف في بعض الحالات عادة سيئة نمت عن طريق توارث المنافسة بين الأمم .

انى مقتنع كذلك بأنه خلال سنوات قلائل سوف لا يكون هناك حديث عن الحرب النووية وسيستأهل الناس في دهشة عن سبب فزعنا منها . وانا لا اعتقد أن مثل هذه الحرب ستقع على الاطلاق ، فالظروف التى يمكن أن تجعل الحرب النووية ضرورة حتمية مما لا يتصور ، وليس هناك من هدف يمكن أن يحققه الدمار العالمى الشامل . فلا بد أن تبلغ درجة الكراهية او العداوة بين الأمم ذروتها قبل أن تشتعل مثل هذه الحرب ، وهذا لن يحدث متى تعاون الناس على العمل المجدى الناجح .

الا نستطيع أن نعمل على تحقيق صورة المستقبل هذه ؟ نحن نكل ذلك الى من واجههم منع الحرب ، أما نحن انصار التعاون الدولى فسنكسر كل جهودنا لتعهد سيكولوجية السلام .

ورغم ذلك كله فان النجاح فى هذا المشروع فى حاجة الى المساعدة من جانب ساستنا الذين يقررون مصير العالم . اننا ننتظر منهم أن يخففوا حدة التوتر السياسى بين الأمم حتى يمكن تحقيق التعاون كما ننتظر منهم أن يتجنبوا المصادمات الكبرى حتى يستقر السلام ، فليس هناك من يريد أن يرى كل الأعمال الطبية التى تحققت قد تلاشت فى نزوة من نزوات الغضب السياسى . وانا لنتنظر منهم كذلك أن ينزعوا التهديد بالحرب النووية من عقول الناس بالكف عن جعل ذلك موضوعا للنقاش فى المفاوضات

وعلىنا أن نضع صورة للعالم فى المستقبل القريب وأن نرسم الطريقة المحتملة لتطوره ، وعلىنا أن نطلب من ساستنا الا يتخذوا قرارات يمكن أن تعرقل هذا التطور ، وبذلك ينقلون العالم من قسدر كبير من خيبة الامل .

اننا جميعا ندرك الصعوبات التى على ساستنا المسؤولين أن يواجهوها ، فالأزمات الملحة تثير متاعب ، وهم لا يمكنهم أن يتجاهلوا حقائق سياسة الواقع ، كما أنهم يركزون تحت عبء الخبرة التى تقصر دائما تقريبا عن تحقيق معاندهم من آمال . وعظماء الناس يمثلون افضل الناس فى عصرهم ولكنهم لا يستطيعون أن يكونوا روادا للأفكار الجديدة التى قد تعتنقها الاجيال القادمة . وهم لا يستطيعون أن يكونوا مصلحين وحالمين . وهذا ما ينبغى الى حد ما أن يكون عليه الحال ، غير أن هناك ضعفا كامنا فى مهنتهم ذاتها ، فمن المسلم به أن السياسة فن الشئ الممكن . والعالم كله ينتظر من ساستنا الممتازين أن ينطلقوا الى أبعد مما هو فى الامكان المباشر لأن أمل الجنس البشرى يقع فيما وراء الممكن .

ان السياسة يمكنها أن تساعد التعاون عن طريق التخفيف من حدة التوتر العالمى . ولقد حدث بالفعل تحسن ملحوظ فى هذا الاتجاه حتى فى ظل

المعالم الرئيسية لعالم النفس الحديث

١

بداية سلسلة من المقالات أرجو
ألا أطيل فيها إطالة مملة ، وألا
أوجز إيجازا يخل بالمعاني التي
أريد أن أنقلها الى القارئ .
أما الهدف الذي أبتغيه فهو أن أقدم له صورة
واضحة عن الدراسات النفسية الحديثة ، وسوف
أبذل جهدي أن تتوافر في هذه الصورة صفات
ثلاث :

(أ) البساطة ، بمعنى أنني لن أورط القارئ في
تعقيدات فنية لا لزوم لها ، من شأنها أن
تثير حالة كهنوتية هو في غنى عنها .

(ب) والشمول ، بمعنى أنني سأقدم له هذا العلم
من خلال أوجهاته الرئيسية التي تحدد
شخصيته في الوقت الحاضر ، على الصعيد
العالمي .

(جـ) والأمانة ، بمعنى أنني سأوضح للقارئ أين
توجد مواضع القوة ومواضع الضعف في
الجهة الراحنة لعلم النفس ، وإلى أي مدى
يستند علمنا الحاضر على حقائق تجريبية وإلى
أي مدى يعتمد على استنتاجات نظرية .

من الحقائق التي تواجهنا عشرات المرات كل يوم
وتنعكس علينا آثارها بالفائدة أحيانا وبالأذى أحيانا
أخرى ، أننا نندر أن نجد موضوعا أو مشكلة نبدا
الحديث عنها مع شخص ما دون أن نجد لديه فكرة
سابقة عنها ، تكونت في ذهنه بصورة لا يستطيع
غالبا أن يتتبع بدايتها ولا تطورها ولا مصادرها ،
كل ما يعرفه عنها أنها قائمة في ذهنه وأنها تتدخل
بدرجات متفاوتة في تشكيل فهمه وتقييمه للموضوع
الذي نحدثه عنه . أما عن الفائدة المباشرة التي
نجنحها من وراء هذه الحقيقة فهي أنها تيسر الحديث

بقلم الدكتور مصطفى سوفي

والتواصل بين الناس بصورة لا يستطيع أن يقدرها
حق قدرها الا من عانى التفاهم مع طفل حديث
العهد بالكلام ، أو مع غريب عن مجتمعتنا وحضارتنا ،
غير أنني لست هنا بصدد الحديث عن هذه القائدة
ولا عن عدد من الفوائد الأخرى الأقل وضوحا والأشد
أهمية ، إنما أذكى يعينني هو الحديث عن الجانب
الضار من هذه الحقيقة .

ان أوضح أنواع الأذى التي تنصب علينا من هذه
الأفكار السابقة هو أنها تعوق الذهن عن ادراك ما
هو جديد فيما يقدم اليه . أقول عن الادراك نفسه
ولا أقول عن حسن التقييم ، فحسن التقييم عملية
عقلية تالية للادراك ، وستتأثر حتما بما يطرأ عليه .
لكن المهم هو ان عملية الادراك نفسها للعناصر
الجديدة (أي لمواضع الاختلاف بين الأفكار السابقة
وبين الأفكار الواردة حديثا) قد لا تقوم أصلا ، أو
قد تقوم مشوهة بصورة لا تتفق ومقتضى الحال ،
فيتلقى الذهن ما يقدم اليه باعتباره يندرج تماما

النوع من المقالات الذي ينتمى اليه مقال هذا هم فئة خاصة لا يمثلون جمهور القراء ولا جمهور المتعلمين في مجتمعنا تمثيلا صادقا وان من أهم الخصال التي تميزهم أنهم يهتمون بالاطلاع في أكثر من مجال من مجالات الدراسات الإنسانية ، حتى اذا اخذنا بهذا الغرض ، فانا لا نستطيع أن نستنتج منه أن هذه الخصلة هي وحدها المسئولة عن أن لديهم آراء سابقة عن علم النفس ، وأن غيرهم لا ينتظر ان تكون لديهم هذه الآراء لأنهم لا يتصفون بهذه الصفة . لماذا ؟ لسبب واضح وبسيط ، هو ان شهادة الواقع تشير بغير ذلك . أولا ، أدوات النشر والاعلام ، الكتب المبسطة ، الصحافة اليومية وملاحقها ، والصحافة الأسبوعية والشهرية ، والاذاعة والتلفزيون والسينما ، هذه جميعا لا يكاد يمر يوم واحد دون أن ينشر بعضها قدرا من المعلومات والآراء والفناوى باسم علم النفس تنصب آثارها على قطاع معين من المواطنين يضيق أحيانا ويتسع أحيانا أخرى ، وتتفاوت حظوظ افراده من هذه الآثار ، لكنه على كل حال لا يقتصر على قراء هذه المجلة وحدها ومن كان في حكمهم . وثانيا ، اذا تركنا مصادر المعرفة والتأثير في نفوس الناس وقصدنا الى الأشخاص أنفسهم نستمتع الى أحاديثهم وتعليقاتهم الثقافية أو تعبدنا ان نسالهم بما يكشف عن حصيلتهم في هذا الميدان لوجدنا ان أذهان الغالبية منهم تنطوي - فيما تنطوي عليه - على عدد من المصطلحات والأسماء والتصورات تدور حول علم النفس كما يتخلونه ، او بعبارة أخرى ان لديهم تصورا خاصا لعلم النفس : شكله ومضمونه .

هناك اذن تصور خاص في أذهان قطاعات عريضة من الناس عن علم النفس ، دون أن يتلقوا في ذلك تعليما خاصا . فلنحاول الآن أن نكشف النقاب عن بعض جوانب هذا التصور ، لأن عملية الكشف هذه تعتبر من أفضل الطرق التي يمكننا أن نسلكها لكي نجنى إحدى ثمرتين : اما أن أتبه القارئ الى أن هذا التصور من شأنه أن يفيد في تيسير ادراك صورة علم النفس الحديث كما ساقدها له ، فيطمن ويتلقى عناصر الصورة على أنها اضافة وتنمية لاصول قائمة في نفسه . واما أن أتبه الى أن هذا التصور من شأنه أن يعوق ادراكه للمعلومات التي ساعرضها أمامه ، وحسن تقييمه لما تنطوي عليه من امكانيات لمزيد من المعرفة بسلوك البشر ، ومزيد من

تحت مجموعة الأفكار السابقة التي يعيها ، أو منتميا الى نوعها انتماء يكاد يكون تاما . ذلك أن عملية الادراك هي في جوهرها اعطاء معنى لعناصر حسية واردة علينا (وهذا هو الفرق الأساسي بينها وبين الاحساس الخام) . واعطاء المعنى هو النتيجة التي تبرز في شعورنا بعد مجموعة من العمليات العصبية التي تتم غالبا بعيدا عن مستوى تنبهنا ويقظتنا ، وتدور حول تنظيم تلك العناصر الحسية بمحاولة ادماجها في التنظيمات (أو ما نسميه عادة بالاطر الذهنية) المترسبة في نفوسنا في أثناء خبرتنا الإدراكية السابقة .

ولقد تناولت هذا الموضوع بشيء من الافاضة في أكثر من حديث سابق كان آخرها ما نشرته في مجلة « المجلة » بتاريخ مايو سنة ١٩٦٣ . ولذلك أشعر بالحرج أن أعود فأكرر ما سبق أن قلته ، ولكن يحسن القارئ صنعا اذا عاد اليه . المهم أن عملية الادراك تنطوي دائما على تنظيم وتفسير للجديد في ضوء القديم . وهنا تتمثل الثغرة التي تنفذ منها أحيانا أضرار الأفكار السابقة .

على أنني أبادر فأوضح للقارئ أن وقوع الضرر ليس حتميا كحتمية عملية التنظيم نفسها . انه يقع اذا توافرت شروط معينة ، كأن تكون عملية الادراك في لحظاتها الأولى ، أو تكون الخصائص الطبيعية للشئ الذي ندركه غير واضحة لنا بالدرجة الكافية ، أو تكون شخصية المدرك متصلة قليلة المرونة . أما اذا توافرت الشروط المضادة لذلك فأعدنا النظر في موضوع الادراك مرات متعددة ، وبرزت خصائصه الطبيعية أمامنا بما فيه الكفاية ، وكانت شخصية المدرك تمتاز بدرجة معقولة من المرونة الفكرية أعنى القدرة على تغيير زاوية النظر الى الأشياء ، فان احتمال وقوع هذا الضرر يتضائل بشكل ملحوظ .

أسوق هذه المقدمة الطويلة لأن الحديث عن علم النفس الحديث يتعرض دائما لهذا الخطر ، فمن الأمور التي اكاد أقطع بها أنه لا يوجد قارئ واحد لهذا الحديث لم يسمع بعلم النفس من قبل ، ولم يكون فكرة عن موضوعه ، وعن يعتبرهم ألح الأسماء فيه ، مهما يكن حظ هذه الفكرة من الغموض أو الوضوح وحتى اذا تصورنا أن قراء هذه المجلة ، وقراء هذا

الفردية على الاستفادة العملية بهذه المعرفة ، ومن ثم فإنه يلزمه أن يكون على حذر من تسرب عناصر التصور السابق أو القديم الى الصورة الجديدة .

للكشف عن بعض جوانب هذا التصور الشائع أجد أمامي عددا من المصادر أقربها الى مجال حديثنا بحث احصائي أجريناه هنا على عدد من المواطنين المصريين على طريقة بحث الراى العام (١) وقد كان بإمكاننا أن نلجأ الى طرق أخرى ، أهم ما يميزها الاقتصاد فى الوقت والمجهود ، الا أن أهم ما يميزها هو أنها تلف وتدور حول الموضوع الذى أردنا دراسته دون أن تواجهه مواجهة مباشرة . ومن ثم فإن نتائجها تظل قريبة من التخمين أو الرجم بالغيب . غير أن هذا لا يتفق ومقتضيات الروح العلمى ، وليس من حسن السياسة أن يكتب كاتب فى العلم ويسلك مسلكا غير علمى ، لذلك رأينا أن أسلوب المواجهة المباشرة هو الأسلوب الذى ينبغى الرجوع اليه ، مادام هذا ممكنا .

كانت الخطة العامة لهذا البحث أن نقصد الى عدد محدود من الأشخاص ونحاول أن نجعلهم يتحدثون الينا عن علم النفس بدلا من أن نتحدث نحن اليهم . وتأخذ ما يدلون به من أبحاثهم أنه عينة لطراز معلوماتهم فى هذا الميدان . وناخذهم هم أنفسهم على أنهم عينة لقطاعات من المجتمع نعم عليها أحكامنا التى استنتجناها من الحقائق التى عرفناها من هذا العدد المحدود من الأشخاص ، بعبارة أخرى أن خطة البحث كانت تقوم على أخذ عينة من المعلومات المتوافرة لدى عينة من الأشخاص . وهى طريقة مشروعة وسائدة فى الغالبية العظمى من البحوث العلمية الحديثة ، سواء منها ما تناول الانسان ، وما تناول الحيوان ، والحاصلات الزراعية ، والمادة التى لاحياة فيها . ويمكن للقارى أن يلاحظ أن موقف الباحث هنا ينطوى على شيء من الغامرة ، أخطر ما فيها عملية التعميم ، فهو سيكشف عن جزء ضئيل من معلومات الشخص وعميم على الباقي الذى لم يكشف عنه ، وسيستفح عددا ضئيلا - نسبيا - من الأفراد ثم عميم على قطاعات

(١) تعاون معى فى جمع المادة اللازمة لهذا البحث ، أو فى هيئة الظروف اللازمة لهذا الجمع ، عدد من السادة الزملاء أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة ، وكذلك عدد من طلاب الدراسات العليا فى الجامعة (دبلوم علم النفس التطبيقى) . وللهؤلاء جميعا أدين بالشكر والاعتراف بالفضل .

واسعة من المجتمع . هذا صحيح ، فعنصر الغامرة هنا قائم لاجدال فى ذلك . الا أن خبرة العلماء فى ميادين العلم المختلفة علمتهم اتخاذ عدد من الاحتياطات التى تفيد فعلا فى التقليل من احتمالات الخطأ . وتتلخص أهم هذه الاحتياطات فى أن العينة يجب أن تكون عينة بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة ، يجب أن تكون جزءا يمثل الكل الذى ينتمى اليه تمثيلا فعليا ، والكل هنا هو القطاعات من الجمهور التى ستعمم أحكامنا عليها . والمسألة بعد ذلك مسألة درجات فى حسن تمثيل العينة لهذه القطاعات . وكلما توافرت درجة عالية من حسن التمثيل كان ذلك ادعى لمزيد من الطمأنينة نحو سلامة أحكامنا العامة

نعود الآن الى بحثنا . أجرينا هذا البحث على خمسمائة شخص . نصفهم تقريباً من الذكور والنصف الآخر من الإناث ، وتراوح أعمارهم بين ١٦ سنة و٥٥ سنة . وقد راعينا أن تمثل فيهم مستويات وأنواع مختلفة من التعليم ، ابتداء من الحصول على شهادة اتمام الدراسة الابتدائية الى اتمام الدراسة الجامعية ، ومنهم الطلبة ومنهم العمال فى أحد المصانع ، والطلبة أنفسهم بعضهم لايزالون فى مرحلة التعليم الثانوى والبعض يتلقون التعليم الجامعى ، وهؤلاء ينتمى فريق منهم الى كليات للدراسات الإنسانية ، وفريق ينتمى الى كليات عملية ، وراعينا كذلك أن يكون فى عينتنا أفراد ممن نشأوا ولا يزالون يقيمون فى مناطق ريفية أو شبه ريفية بعيدة عن القاهرة ، بقيت بعد ذلك نقطة واحدة أحب أن أوضعاها للقارى ، وهى : هل اشتملت هذه العينة على أفراد يدرسون علم النفس دراسة منتظمة فى أحد المعاهد ؟ لا ، هذه العينة لا تحتوى على شخص واحد يدرس هذا العلم دراسة منظمة ، لأن ذلك يتناقض مع الهدف من البحث الذى نحن بصدده ، ان الهدف من البحث هو الكشف عن المعلومات والآراء الشائعة بين عدد من المواطنين ، المعلومات والآراء التى تكون ما نسميه « بالراى العام » حول هذا العلم ، لا الراى المتخصص .

هذه اذن هى الخصائص الرئيسية لمجموعة الأشخاص الذين اتخذناهم عينة لقطاع من المواطنين : القطاع الذى يقسراً ويكتب ، وفيما يلى تلخيص للمعلومات أو النتائج التى حصلنا عليها :

اولا : كانت النقطة الأولى في هذا البحث تتعلق بالفكرة السائدة في أذهان الناس عن موضوع علم النفس أو موضوعاته ، ما الذي يدرسه هذا العلم بالضبط ؟ ثم ما هي الخدمات العملية ، أو بالأحرى ما هي مجالات التطبيق والاستفادة في الحياة الاجتماعية من التقدم الحديث الذي حققه هذا العلم ؟

في هذا الصدد تبين أن نسبة غير ضئيلة من الاجابات (٢١٪) تشير الى أن أصحابها يتصورون المسألة تصورا لاعلاقة له بعلم النفس الحديث ، بل ولا علاقة له بطبيعة النظرة العلمية للأمور في أبسط مظاهرها . كان من أمثلة الاجابات التي حصلنا عليها : « ان علم النفس يدرس » كنه النفس » ، أو « ماهية النفس » ، أو « اسرار النفس » ، أو « هو العلم الذي يبحث في طبائع الأشياء وحقائق الوجودات » ، ... الخ . وأحب أن أسارع ف أوضح للقارئ هنا أن هذا النوع من الاجابات لم يصدر من قطاع معين من قطاعات عينة البحث دون القطاعات الأخرى . لقد حصلنا عليه من بعض طلاب الدراسات الانسانية في الجامعة ، وطلاب الدراسات الطبية ، وطلاب المدارس الثانوية ، والعمال ، ومن الذكور والاناث . إلى آخر هذه التقسيمات . وقد اختلطت المسألة عند البعض بما يشبه السحر والشعوذة ، وقراءة الكف ، وتصور البعض علماء النفس كما لو كانت لديهم قدرات خارقة على التصرف في نفوس العباد . على كل حال يحسن بي أن أعود فأقرر أن هذه التصورات لم نجدها عند غالبية المجيبين ولكن وجدناها عند نسبة لا يمكن تجاهلها .

أما الغالبية فكانت ردودها تنطوي على عناصر قريبة من التصور العلمي للأمور ، ولكن مع فروق واضحة فيما بينها . وإلى القارئ بعض التفاصيل (والنسب المئوية التي سنأوردتها محسوبة على أساس مجموعة البحث كلها ، أي الخمسمائة مجيب حتى يسهل على القارئ تجميع اجزاء الصورة بعضها الى بعض) .

(١) ٦٠٪ أجابوا بأن موضوع الدراسة في علم النفس يتعلق دائما بالجانب الانفعالي أو الوجداني من جوانب السلوك الانساني ، واستخدموا هنا كلمات مختلفة مثل الانفعالات

والغرائز ، والدوافع ، والحوافز ، ومكونات العقل الباطن ... الخ .

(ب) ٢٪ فقط تصوروا أن هذا العلم يدرس جوانب أخرى غير الانفعالات والدوافع . هؤلاء تحدثوا عن الوظائف العقلية على أنها هي أيضا من بين موضوعات الدراسة في هذا العلم ، وذكروا في هذا الصدد وظائف التفكير والتذكر والادراك . أما مظاهر نشاطنا الحركي والعوامل التي تتدخل في تنظيمه فلم ترد عنه إشارة صريحة في مجموع الاجابات التي تلقيناها .

(ح) ١٤٪ من الاجابات أشارت الى موضوع الافادة العملية من تطبيقات علم النفس . الا أنها اقتصرنا على ذكر ميدان واحد من ميادين التطبيق ، وهو ميدان العلاج من الاضطرابات النفسية . وذكر أربعة أشخاص فقط ميدان الصناعة ، وأربعة آخرون اشاروا الى التطبيقات في ميدان الجريمة ، وثمانية أوردوا ذكر ميدان التربية

(د) ١٩٪ أجابوا بأنهم لا يعرفون شيئا عن هذا العلم .

وأحب هنا قبل أن اختتم هذه النقطة الأولى أن أوضح للقارئ السبب الذي من أجله لا تجتمع النسب التي أوردتها لتكون في مجموعها ١٠٠٪ وهو المفروض في هذه الأحوال . السبب في ذلك هو أن بعض الاجابات كانت تحتوى على أكثر من عنصر واحد ، فكنا نصنف كلا من هذه العناصر ونحسبه في اتجاه معين . أى ان عدد عناصر الاجابة كان أكبر من عدد المجيبين .

هذا كله عن الفكرة السائدة في الأذهان عن الموضوعات التي يدرسه علم النفس ، والخدمات العملية التي يقدمها . وهناك عناصر أخرى كثيرة غير العناصر التي ذكرتها ، لكنني سوف أكتفى بالإشارة الى شيء واحد ملفت للنظر هنا ، وهو أنه لم ترد اجابة واحدة تشير صراحة الى فكرة المعمل السلوكي ، وإلى التجارب العملية التي يقوم بها علماء النفس ، أو الى الاجهزة العملية ، أو الى أي شيء من هذا القبيل . ويبدو أن معظم المجيبين يتصورون - صراحة أو ضمنا - أن الطريقة الفذة

٥٣٪ من المجموعة كلها أجابوا بأنهم لم يقرأوا شيئاً على الإطلاق في هذا العلم .

هم سمعوا فقط ، أو شاهدوا في السينما أو أى شيء من هذا القبيل .

١٨٪ قرأوا بعض ما ينشر في الصحف اليومية أو الأسبوعية ، أو قرأوا كتباً مثل « كيف تكسب الأصدقاء ، وتؤثر في الناس » وما هو في مستواه . لكن لم يعلق بذاكرتهم أى اسم في الميدان .

١٠٪ قرأوا لفرويد أو عنه . وقد وردت في إجابات هؤلاء وعند أفراد النسبة الباقية وهى الـ ١٩٪ من المجيبين أسماء أخرى مختلفة بلغ عددها ٦٤ اسماً . ومرة أخرى نجد أقلية من هذه الأسماء تنتمى إلى الميدان ، والغالبية (٧١٪) لا تنتمى إليه .

هذا هو البحث الإحصائي الذي أجريناه على خمسمائة من المواطنين يمثلون مستويات مختلفة من التعليم ، وهذا هو القدر من النتائج التفصيلية الذي يسمح القارئ بسرده . ولنتبع الآن قليلاً عن التفاصيل حتى نشهد الملامح الرئيسية للصورة . إذا تخيلنا شخصاً يمثل المتوسط العام لهذه النتائج فقلوب الظن أن هذا الشخص يتصور علم النفس على أنه « الدراسة التي تتناول جانباً معيناً من جوانب سلوك الناس وخبراتهم ، هو الانفعالات والدوافع وما إليها ويشوب هذا التصور بعض العناصر التي يسميها الفلاسفة بالعناصر الميتافيزيقية ، كان البحث في الدوافع والحوافز سيؤدي بنا إلى معرفة طبيعة النفس وكنهها أو جوهرها . وهو يدرك إدراكاً مبهماً أن علم النفس ليس مجرد علم بحث هدفه مجرد المعرفة والفهم ، لكن له فائدة عملية . وتتعلق هذه الفائدة بمسألة الانفعالات والدوافع ، إذ أن الفائدة الأولى والأخيرة هي العلاج من « العقد » النفسية التي توجد في « العقل الباطن » .

وأبرز الأسماء التي يعرفها هذا الشخص وترتبط في ذهنه باسم علم النفس اسم « فرويد » . وفرويد هذا يختلف إلى حد ما عن الطبيب الذي يعرفه الفرويديون . فهو مثلاً ممن قالوا « ببدأ المحاولة والخطأ » في تفسير نشوء عادات جديدة عند الفرد ، وهو من القائلين بوجود « ١٤ غريزة » في

التي يتبعها الدارس في هذا النوع من الدراسات هو أنه يجلس مع شخص آخر ، ويستدرجه في الكلام بطرق لها فعل السحر الذي لا يقاوم ، فإذا بالشخص الآخر يقول كلاماً يفتش حقائق النفس ، ومن هنا يجمع الباحث حقائق علمه .

ولنتقل الآن إلى نقطتين أخريين من النقاط الرئيسية في البحث ، ولن أطيل فيهما كما أطلت في النقطة الأولى .

ثانياً : كنا في النقطة الثانية نطلب من المجيبين أن يكشفوا عن معلوماتهم في علم النفس من زاوية أخرى غير الزاوية المباشرة التي طرقتها في الفقرات السابقة . كنا نطلب اليهم فقط أن يذكروا لنا أسماء بعض علماء النفس ، الأسماء التي علقت بأذهانهم دون التقيد بأي قيد ، فكان لهم أن يذكروا أسماء أجنبية ، أو أسماء عربية ، أصحابها لا يزالون أحياء أو أصبحوا في عداد الموتي .. المهم أننا لم نفرض هنا أي قيد . ووردت الإجابات على النحو الآتي :

٤٧٪ من العينة كلها أجابوا بأنهم لا يعرفون أى اسم في هذا الميدان . ٤٠٪ من العينة كلها أيضاً ذكروا اسم فرويد ، والغالبية العظمى من هؤلاء لم يذكروا أى اسم آخر .

أما بقية المجيبين فقد أوردوا أسماء كثيرة ، بلغ عددها ١٠٦ أسماء .

وعندما استعرضنا هذه الأسماء وجدنا بينهم ٢٩ اسماً فقط هم الذين ينتمون (مع بعض التجاوز أحياناً) إلى مجموعة علماء النفس ، والباقي وعددهم ٧٧ اسماً لا ينتمون إلى الميدان كما تعارف عليه العلماء المختصون منذ بداية القرن العشرين . ولكي تبرز قسماً الصورة عن قرب أذكر للقارئ مواطن الاختصاص التي عرف بها أصحاب هذه الأسماء :

الفلسفة ، والأدب ، والصحافة ، والمحاماة ، والخدمة الاجتماعية ، ودراسة الحضارات ، ودراسة علوم الحيوان والنبات ، والإخراج السينمائي ، وقراءة الكف ، وتحضير الأرواح .

ثالثاً : وأخيراً سألنا أفراد مجموعة البحث إذا كانوا قد قرأوا شيئاً في علم النفس ، ولن قرأوا . وجاءت الإجابات على النحو الآتي :

الجزء تصوره بصورة مشوهة الى حد كبير . فى هذا الموضع ارجو الا يساء فهمى ، فما قصدت بذلك القول أن الوم حاملى هذه الصورة من قريب ولا من بعيد . اننى اصف الصورة الذهنية الشائعة وصفا أميناً فحسب ، لا يمكن القارئ من أن يحتاط ضد الكثير مما ورد فيها ، فاما أن يقيم سدا بينها وبين المعلومات التى سوف تقدمها له فى هذه المقالات ، واما أن يتخلى عنها . المهم أن يعد فكره ومشاعره لزاوية جديدة لا تطمس معالم صورة علم النفس الحديث على حقيقته ، كما يعرفه الباحثون المتخصصون فيه ، وكما يمارسونه ، ويقدمونه فى بحوثهم المنشورة .

ان اوضح ما يميز الصورة الجديدة فى مقابل الصورة القديمة ، أنه لا فرويد ولا التحليل النفسى ولا موضوع الانفعالات والدوافع . . الخ . هو الذى يشغل مركز الثقل فيها . انها أكثر استواء من ذلك فيها أسماء كثيرة لا يقل أحدها أهمية عن الآخر من حيث اسهام صاحبه فى تقدم جبهة العلم ، وفيها موضوعات متعددة لا يقل الاهتمام بأحدها عن الآخر كثيراً سواء اتخذنا لهذا الاهتمام مقياساً هو عدد البحوث المنشورة فى هذا الموضوع أو نوع الجهد المبذول فى هذه البحوث . هذا على الأقل وصف اجمالى للصورة الجديدة كما تبدو للوهلة الأولى ، اذا وضعناها موضع المقارنة مع الصورة الشائعة .

<http://Archivebeta.sakni.com>

ولنتقدم الآن نحو مزيد من التفاصيل .

أحب أن أحدث القارئ أولاً عن الأسلوب الذى اعتمدت عليه فى تحديد معالم الصورة الجديدة . مرة أخرى حاولت أن اتخذ من الخطوات ما يتفق ومقتضيات الروح العلمى . وكما توصلنا الى معرفة حقيقة الفكرة الشائعة ، عن علم النفس بالرجوع الى عينة من العقول البشرية التى تحمل هذه الفكرة وسألنا أصحاب هذه العقول باعتبارهم جزءاً ممثلاً للواقع الذى سوف نتحدث عنه ، كذلك اعتمدنا على أسلوب مماثل فى استكشاف الخصائص الرئيسية لعلم النفس كما يعرفه ويمارسه دارسوه والخطوات التى اتبعناها لتلخص فيما يأتى :

أولاً : رأينا أن تبدأ بتحديد ماذا نعنى بعلم النفس « الحديث » والذى نعنيه بالضبط هو علم النفس كما يمارسه علماءه فى فترة السنوات

الفرد . والى جانب اسم فرويد تبرز بعض أسماء أخرى ، هم من علماء النفس أيضاً لأنهم وصفوا وصوروا بعض الخبرات النفسية ، وجاء وصفهم أحياناً فى ثنايا قصة أو فيلم أو شيء من هذا القبيل . هذه هى القسمات الرئيسية للصورة ، وفى ثناياها يشيع جو مزاجه غريب ، ربما كان أوضح عناصره عنصر الشك والتساؤل ، هل هذا علم فعلاً بالمعنى التقليدى للعلم ؟ وهل يمكن أن يكون كذلك ؟ هل نحن هنا بضدد اسم على مسمى ؟ أم أن كلمة علم هنا معناها مجرد المعرفة التى تقرب من الحكمة ، يستطيع كل انسان أن يتقنها اذا ما فرغ ليتأمل نفسه ؟

هذه هى نتيجة المواجهة المباشرة . هذه هى الملامح الرئيسية لصورة علم النفس فى أذهان الكثيرين جداً ، اذا صح أن العينة التى تعاونت معنا مشكورة هى عينة تقترب من التمثيل الصادق لقطاعات عريضة من مجتمعنا . وجدير بالذكر أن هذه الصورة تثير فى الذهن أسئلة لا أول لها ولا آخر ، ولعلها بدأت بالفعل تثير فى عقل القارئ بعض هذه الأسئلة ، بل وبعض المشاعر غير السارة .

لكن يحسن بنا ألا نشتت أنفسنا فى وديان لا حصر لها . يجب أن نذكر الهدف الذى من أجله أجرينا الدراسة التى انتهت بنا الى صنع هذه المرأة لعقولنا ، وأن نواصل السير فى الاتجاه الى تحقيقه .

لقد كان الهدف بالضبط هو معرفة حقيقة الأفكار الشائعة فى الأذهان عن علم النفس لكى اتخذ خطوة صريحة واضحة نحو هذه الأفكار منذ البداية وقبل أن أبداً حديثى عن معالم علم النفس الحديث . فاما أن أنبه القارئ الى أن هذا التصور (اذا كان هو من المشاركين فيه) من شأنه أن يفيد فى تيسير ادراك الصورة هذا العلم على حقيقته فيطمئن ويتلقى عناصر الصورة على انها اضافة وتنمية لأصول قائمة فى نفسه ، واما ان أنبه الى أن هذا التصور من شأنه أن يعوق ادراكه للمعلومات التى سأعرضها أمامه ، وحسن تقييمه لما تنطوى عليه من امكانيات ، ومن ثم فانه يلزمه أن يكون على حذر من تسرب عناصر الصورة القديمة الى التصور الجديد كان هذا هو الهدف . واذن فلنتزم به .

ما حكمنا على هذه الصورة ؟ انها صورة كاذبة ، لا تصور الا جزءاً صغيراً من الحقيقة ، وحتى هذا

العشر الأخيرة ، منذ أواخر عام ١٩٥٥ حتى الوقت الحاضر .

ثانياً : رأينا أن تأخذ سنة كاملة من هذه الفترة ، باعتبارها عينة ممثلة للسنوات العشر ، وكانت السنة التي اخترناها هي سنة ١٩٦٠ باعتبار أن توسط موضوعها يضمن لها قدراً لا بأس به من الاتزان في تمثيل تيارات هذه المرحلة .

ثالثاً : توجد لدينا في الميدان مجلة عامة تعرف باسم « الملخصات السيكولوجية » هذه المجلة تنشرها جمعية علم النفس الأمريكية ، مهمتها تقتصر على أن تنشر تلخيصات وافية باللغة الانجليزية عن أكبر عدد من البحوث المنشورة في الميدان ، في جميع أنحاء العالم ، غربه وشرقه . وهي تعتمد في ذلك على تلخيص مايرد من بحوث في المجالات المتخصصة في فروع علم النفس المختلفة والعلوم المتصلة به كالإحصاء وعلوم الحياة وبعض الدراسات الطبية . وللغرض أن يتصور هنا مدى ضخامة المهمة التي أخذتها على عاتقها مجلة الملخصات هذه . وفعلنا نجدها في سنة ١٩٦٠ وحدها

— وهي السنة التي نحن بصدددها — قامت بتلخيص ٨٥٣٢ بحثاً ، القليل منها كتب ، والغالبية العظمى منشور في مجلات بلغ عددها ٥٦٤ مجلة ، بعض هذه المجلات المنشور بالانجليزية في أمريكا ، والبعض الآخر منشور في دول العالم المختلفة بما في ذلك دول العالم الاشتراكي بلغات أبناء تلك البلاد ، المهم أننا اتخذنا من تلخيصات البحوث الواردة في هذه المجلة لسنة ١٩٦٠ أساساً نعتمد عليه في استخلاص سمات علم النفس الحديث ، بدلا من أن نعتمد على انطباعات شخصية لا نضمن حفظها من الدقة .

واليك مجمل النتائج التي انتهينا إليها .

هناك أربع اتجاهات رئيسية لعلم النفس المعاصر ، تستحق كل منها أن نفرد لها مقالا خاصا : **الواجهة الأولى** هي واجهة الموضوعات التي استأثرت بالنصيب الأكبر من جهود الباحثين . والواجهة الثانية تختص بالمنهج ، أعني طرق البحث وأدواته . والثالثة تتناول ميادين التطبيق والإفادة العملية من كسوف هذا العلم ، والرابعة تدور حول اختلاف

درجات الاهتمام بفروع علم النفس المختلفة في البلاد المختلفة ومدى تقدم هذه الفروع في كل من هذه البلاد . ثم هناك واجهة خامسة لاستحق أن نفرد لها مقالا خاصا لكننا في الوقت نفسه لاستطيع أن نغفلها ، وهي مسألة اللغة أو اللغات التي تنشر بها معظم البحوث في علمنا هذا .

هذه هي الاتجاهات الرئيسية لعلم النفس المعاصر وفي السطور القليلة الباقية تقترب من كل واجهة لنستزيد قليلا من المعرفة بخطوطها العريضة .

الموضوعات : تناولت دراسات الباحثين عددا كبيرا من وظائف الكائن البشري والحيواني ، في صورتها السوية والمرضية . وجاء ترتيب الموضوعات بحسب عدد الدراسات المنشورة في كل منها على النحو الآتي :

١ — ما يسمى بالعمليات المركبة ، ومعظمها من العمليات العقلية العليا كال تفكير ، والتذكر ، والتخيل والذكاء ، والتذوق الفني ، والإبداع ، والإدراك ، والتعلم . وهذه نشر فيها ١٨٢٣ بحثا .

٢ — وصف أشكال المرض النفسي أو العقلي وبحوث هذه المجموعة تبلغ ١٣٥٥ بحثا

٣ — وصف الأدوات وطرق البحث في ميدان تشخيص اضطرابات الوظائف النفسية أو العقلية . وقد نشر في هذا الموضوع ١٢٧٠ بحثا .

٤ — دراسة الوظائف النفسية أو جوانب السلوك والخبرة من حيث تأثيرها بالعوامل الاجتماعية المختلفة ، وقد بلغ عدد البحوث هنا ٧٩٧ بحثا .

٥ — التطبيقات التربوية ، وهذه نشر فيها ٥٣٣ بحثا . هذه هي الأوزان النسبية للموضوعات التي تشغل أذهان علماء النفس المعاصرين ، وربناها ترتيبا تنازليا من خلال أحجام اهتمامات الباحثين بها . وقد توزعت بقية الاهتمامات بأعداد صغيرة بين عدد كبير من الموضوعات التي لم نذكرها .

المنهج : الميزة المنهجية الأولى لمعظم الدراسات المعاصرة أنها دراسات تجريبية ، تتبع في خطوطها العريضة المعنى التقليدي للدراسة التجريبية في العلوم الطبيعية وعلوم الحياة ، لها معاملها وأجهزتها الخاصة ، تجري فيها بعض التجارب ، والبعض الآخر يجري في ميادين الحياة العادية ويقال له

تجارب ميدانية ، ويستعين الباحثون بطرق التحليل الاحصائي المختلفة لضبط استنتاجاتهم من مشاهداتهم على الوظائف التنسية البسيطة والمركبة يستخدمون المقاييس ، مقاييس لعدد كبير من هذه الوظائف وذلك لادخال مزيد من الدقة على مشاهداتهم أيضا ، وبذلك يضمنون لنظرياتهم قدرا لا بأس به من الروابط المتينة التي تشدها الى الواقع في كثير من فقراتها .

●
مبادئ التطبيق : أهم مبادئ التطبيق في الفترة التي نحن بصددھا أربعة :

١ - ميدان وصف اضطرابات الوظائف وعلاجها وهو ما يسمى اصطلاحا بالميدان الاكلينيكي . وفيه يحاول المتخصص أن يستفيد من خبرته ومرايه العلمی الذي اكتسبه في أثناء دراسته للوظائف في نشاطها السوي ، يحاول أن يستفيد من ذلك بالتطبيق في ميدان المرض .

٢ - ثم يأتي ميدان التربية .

٣ ثم ميدان الصناعة .

الاهتمامات القومية : هذه الواجبة لعلم النفس المعاصر تكشف عن أن فروعہ المختلفة ، الأساسية - أو البحتة - والتطبيقية لا تلتقي أقدارا متعادله من الاهتمام في البلاد المختلفة ، وأسباب ذلك ليست واحدة في كل بلد . وهناك اختلافات أيضا في بعض النقاط التفصيلية في طرق البحث . لكن ذلك لا يعنى أن الاختلافات تصل الى الطرق الرئيسية ففي الولايات المتحدة الأمريكية وفي الاتحاد

السوفييتي يحرون التجارب على الوظائف العقلية المختلفة داخل المعامل ، كما يجرون التجارب الميدانية . وكذلك في إنجلترا وفرنسا وغيرها . وفي الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي يستخدمون في تحليل نتائج التجارب كثيرا من طرق التحليل الاحصائي . وكذلك الحال في إنجلترا وفرنسا وغيرها . ومع تشابه الموضوعات وتشابه المناهج يأتي تشابه النتائج . فكثير من النتائج التي وصل اليها لوريا في الاتحاد السوفييتي أخيرا عن بعض مظاهر الاضطراب في وظيفة الادراك وعلاقتها بحدوث اصابات في بعض أسجة المخ منذ الانسان شبيهة بالنتائج التي وصل اليها شابيرو (في جامعة لندن) في هذا الموضوع في الوقت نفسه . بعبارة موجزة ان الاختلاف موجود والتشابه موجود أيضا فثمة اهتمامات متباعدة في الدول المختلفة تغلب على تيارات البحث العلمی في ميداننا الذي نحن بصددہ لكنها جميعا تجتمع داخل الأركان الأساسية لافكار العلم الموضوعي .

هذه هي الخطوط العريضة في الواجهات الرئيسية لعلم النفس المعاصر . وللقارئ أن يسترجع الآن معالم الصورة الشائعة كما عرضناها في بداية هذا المقال ، ويقیم في مواجهتها معالم الصورة الحقيقية للعلم ، ليقارن بينهما ، ويدرك بنفسه أي غارق كبير يقوم بين الصورتين .

ومع ذلك فقد أجملنا الحديث عن هذه المعالم حتى نوفي بواجبنا في تقديم النظرة الشاملة أولا ، ولو على حساب التفاصيل التي تحتل بعض الاجزاء الى مقالات تالية .

”الظاهر” و”الباطن” في

فلسفة هيغل

بقلم الدكتور
زكريا البراهيم

ليس

تباين وجهات نظر اصحابها في الحكم على نوع العلاقة التي تقوم بين هذين الحدين .

وهيغل هو واحد من أولئك الفلاسفة الأغذاذ الذين لم يقيموا تلك التفرقة الميتافيزيقية المعروفة بين الخارج والداخل ، أو بين الظاهر والباطن ، وإنما هم قد حاولوا محو ذلك التعارض التقليدي المشهور بين « ذاتية » و « موضوعية » أو بين « عالم داخلي » و « عالم خارجي » . فلم يجد هيغل داعياً لتقديم « الذات » على « الموضوع » ، أو إعطاء الصدارة للفكر على الوجود ، بل هو قد رأى أن موضوع الفلسفة إنما هو « الواقع الشامل » أو « الحقيقة الكلية » ، والحقيقة عنده تشمل الطبيعية ، والتاريخ ، والمعرفة . ولا شك أن العالم الممزق الذي عاش في كنفه هيغل ، إنما هو الذي أملى عليه ضرورة العمل على محو هذا التناقض الظاهري بين « عالم الذات » و « عالم الموضوع » فكان من ذلك أن حاول فيلسوفنا - في شتى مراحل تطوره الفكري - التوفيق بين الإنسان والعالم ، أو بين الفرد والدولة ، أو بين الوجود البشري والطبيعة ، أو بين الحياة الفردية والتاريخ . وعلى حين أن فيلسوفنا مثل « كانت » Kant قد صبغ بصيغة « المطلق » ذلك التمزق المؤقت الذي عاصره ، فجعل

بيننا من يجهل تلك التفرقة التقليدية بين الظاهر والباطن ،

أو بين الخارج والداخل ، ولا شك أننا نعرف جميعاً ذلك

الحديث المعاد انقائل بأنه لا بد للإنسان من أن ينظر إلى المخبر ، بدلاً من أن يقف عند المظهر ، أو لا بد له - بمعبارة أخرى - من أن يلتمس الباطن ، دون أن يتنع بالظاهر .. ولكن الفيلسوف لا يقتصر في العادة على المفاضلة بين المظهر والمخبر ، أو بين العرض والجوهر ، بل هو لا بد من أن يجد نفسه مدفوعاً إلى التساؤل عن حقيقة أمر تلك الدعوات التي ينادى أصحابها بمجاوزة الظواهر والمريطات والعوارض ، من أجل الارتقاء إلى الماهيات والمكونات والذخائل . وليس أيسر على الباحث - بطبيعة الحال - من أن يفرق بين « الجوهر » أو « اللب » ، وبين « العرض » أو « القشور » ، ولكن بيت القصيد - في كل فلسفة - إنما هو تحديد الأساس الذي تقوم عليه مثل هذه التفرقة ومعرفة الدلالة التي تنطوي عليها علاقة كل « حد » منهما بالآخر . « فالظاهر » و « الباطن » حدان لا يقوم أحدهما إلا بالآخر ، واختلاف الكثير من المذاهب الفلسفية إنما يرتد - في خاتمة المطاف - إلى

هيئات للعقل أن يتفقد اليه ، اللهم إلا إذا جعلنا منها شيئا باطنا لا نرى منه سوى غلافه الخارجى .
ولكن الحقيقة أننا - نحن أنفسنا - باطنون (بمعنى ما من المعانى) فى صميم الطبيعة ، فليس ثمة موضع للفصل بين الفكر والطبيعة ، وليس هناك موجب لعزل « الذاتى » عن « الموضوع » ، بل لا بد من الاعتراف بأن « العقل » يعبر عن « النسيج العقلى الواقع نفسه » ، وأن العالم إنما هو وحدة عضوية متكاملة تطوى فى ثناياها « الذاتية » البشرية نفسها . واذن فإن هيكل يرفض التسليم بوجود طبيعة « باطنة » مجهولة ، نظرا لأنه لا يرى فى الطبيعة (أصلا) « نواة » وغلافا خارجيا ، أو « مغبرا » ومظهرا !

وأما إذا نظرنا الى الإنسان ، فأننا لن نستطيع أيضا أن نفصل ظاهره عن باطنه ، لأنه على نحو ما يكون الإنسان خارجيا (يعنى فى أفعاله) ، فلا بد من أن يكون كذلك داخليا أيضا . وليس الصواب - فى رأى هيكل - أن يقال عن المرء أنه لا يكون فاضلا أو على خلق إلا فى باطنه ، أعنى فى نيانه وعواطفه ومشاعره ، بل الصواب أن يقال أن المرء لا يكون فاضلا ، اللهم إلا إذا جاء « ظاهره » مطابقا « لباطنه » .
وأما حينما نستخدم التوافق بين « الداخل » و « الخارج » ، فهناك تكون بازاء حدين خاويين ، تافهين ، خاليين تماما من كل مضمون .

وليس من شك فى أن العقل البشرى حينما يعزل « الباطن » عن « الظاهر » ، فإنه إنما يحيلهما الى صورتين خاويتين ، لا تقل الواحدة منهما زيفاً وخداعاً عن الأخرى . وسواء أكان علينا أن ندرس الطبيعة ، أم عالم الذهن ، فإنه لمن الأهمية بمكان بالنسبة إلينا - فى كلتا الحالتين - أن ندرک العلاقة التى تقوم بين « الداخل » و « الخارج » ، وأن نتجنب ذلك الخطأ الذى قد يوهمنا بأن الأول منهما فقط هو العامل الجوهرى أو العنصر الهام ، فى حين أن الثانى منهما ليس إلا عاملا فرعيا ، أو عنصرا عديم الأهمية . وكثيرا ما يقع الفلاسفة فى هذا الخطأ حينما يرجعون الخلاف الموجود بين الطبيعة والعقل الى محض اختلاف مجرد بين « ظاهر » و « باطن » !
ولكن الحقيقة أن للطبيعة صبغة الهية لا تقل عما يتمتع به العقول من طابع الهى ، على الرغم من قصورها عن إدراك تلك الماهية الإلهية التى يدركها العقل حين يشعر بذاته . وما دام كل ما فى الوجود

من حالة الانقسام والانفصال والتصدع « حالة دائمة » ، نجد أن هيكل لم يجعل من « التناقض » سوى مرحلة مؤقتة قابلة للتجاوز . . . وهكذا بقيت فلسفة كانت حافلة بالتناقضات : ثنائية الحساسية والعقل ، وثنائية الضرورة والحرية ، وثنائية الظاهرة والشيء فى ذاته ، وثنائية الطبيعة والواجب - بينما اتسمت فلسفة هيكل منذ البداية بطابع « واحد » ، فلم تعد هناك سوى حقيقة واحدة هى فى جوهرها عقل وطبيعة ، أو صورة ومادة ، أو روح وتاريخ . . الخ . وليس موقف هيكل من مشكلة « الظاهر والباطن » سوى جزء من موقفه الفلسفى العام الذى يقوم على ادماج سائر الأشياء فى « وحدة » كلية شاملة ، من أجل العمل على ربط سائر الحقائق الجزئية المنعزلة بذلك « المبدأ الكلى » الذى يبررها ويفسرهما جميعا . ولا غرو ، فقد فقد العقل البشرى - على يد هيكل - طابعه الانعزالى ، وأصبح باطنا فى « الموضوع » نفسه ، كما فقد « الموضوع » - فى الوقت نفسه - صبغته الكلية المجردة ، وأصبح العالم ملكا خاصا للذات ! وما الجدول (أو الديالكتيك) سوى تلك العملية الديناميكية المستمرة التى لا بد من أن تقضى فى خاتمة المطاف الى المعرفة المطلقة ، بحيث يصبح فى وسع العقل البشرى أن يفتح قائلا : « ما الشيء إلا أنا » ! . .

ولسنا نريد - فى هذه العجالة القصيرة - أن نتصدى للدراسة الأصول العامة لمذهب هيكل ، وإنما نريد أن نقتصر على بحث نظريته الميتافيزيقية الخاصة فى ربط « الداخل » ب « الخارج » على اعتبار أنه لا بد من أن يكون لهما « مضمون » واحد بعينه . . وإذا كان هيكل يصر منذ البداية على القول بأنه لا موضع للفصل على الإطلاق بين « الباطن » و « الظاهر » ، فذلك لأنه قد لاحظ أن هذا الفصل هو الأصل فى كثير من الأخطاء المنهجية التى طالما تردى فيها الفلاسفة .

وهيكل يحدثنا - بادئ ذي بدء - عن أولئك الفلاسفة الذين ينسبون الى الطبيعة « باطنا » يعجز العقل البشرى عن التفاض اليه ، فيدكرنا بما قاله أحد شعراء الألمان من أنه « هيئات لآى عقل مخلوق أن يتفقد الى باطن الطبيعة . فحسب العقل البشرى أن يعرف غلافها الخارجى ! » وهيكل يعلق على هذه العبارة بقوله « إن ماهية الطبيعة لا تصحح سرا

انما ينطق باسم الله ، ويعلم عن سره ، فان الطبيعة لا تخرج عن كونها مجلى من مجالى الله . ومعنى هذا ان الله يكشف لنا عن ذاته من خلال الطبيعة ، او هو - على الأسح - يحدثنا بلسان الطبيعة . واذن فان الطبيعة ليست مجرد «خارج» أو «مظهر» بل هى أيضا «باطن» أو «مخير» .

وهيجل يلاحظ ان الناس قد دأبوا على تقديم « الباطن » على « الظاهر » بحجة ان المهم فى الاخلاق انما هو النيات لا الاعمال . ومن هنا فاننا كثيرا ما نلتقى بأناس لا ياتون من الافعال الا ما هو تافه عديم القيمة ، ولكنهم فى الوقت نفسه يتباهون بنوابههم الطبية ! وهيجل لا ينكر ان الظروف الخارجية قد تؤثر فى بعض الاحيان على تصرفات الافراد ، فتتسبب فى فشل مقاصدهم الحسنة ، او تقف حجرة عثرة فى سبيل تحقق مشروعاتهم الخيرة ، ولكنه ينبهنا فى الوقت نفسه الى ان القاعدة العامة التى تصدق فى جميع الاحوال انما هى تلك التى تقر ان هناك « وحدة جوهرية » تجمع بين الداخل والخارج . ولهذا يؤكد هيجل انه « على نحو ما تكون افعال الانسان ، يكون الانسان نفسه » . حقا ان البعض قد يتباهى بنياته الحسنة ، ولكن هيجل يواجه هؤلاء الادعياء بما قاله المسيح فى الانجيل عن الانبياء الزائفين الذين يظهرون أمام الناس بصورة خللان وهم فى باطنهم ذئاب خالفة : « ... من ثمارهم تعرفونهم » (متى ٧ : ٢٠)

Vous les reconnaitrez à leurs fruits

ولا تصدق هذه العبارة على الافعال الخلقية والتصرفات الدينية فحسب ، بل هى تصدق ايضا على الانتاج الفنى والعلمى . وقد يستطيع احد اساتذة الفن ان يتوسم لدى طفل ما مواهب فنية بارزة ، فينتبها له بمستقبل فنى باهر ، او يقول ان فى اعماق هذا الطفل يكمن رافائيل جديد او موزار جديد ، ولكن هذا الحكم لن يخرج عن كونه مجرد تنبؤ سيكون المستقبل وحده هو الكفيل باظهارنا على مدى صدقه . واما حينما يزعم مصصور عديم الموهبة ، او شاعر ردى الشعر ان فى اعماق نفسه « انكرا هائلة » ومثلا عليا عظيمة الشأن ، فان مثل هذا الزعم لن يكون سوى مجرد عزاء رخيص ! وقد يتوهم امثال هؤلاء الادعياء ان علينا ان نحكم عليهم بحسب نوابههم ، لا بحسب اعمالهم ، ولكن

من المؤكد ان مثل هذا الوهم لن يكون فى نظرنا سوى مجرد زعم واه لا اساس له ولا طائل تحته !

وقد يحدث - على العكس من ذلك - ان نستند فى حكمنا على اناس حققوا اعمالا ممتازة ، الى هذه التفرقة الخاطئة بين « باطن » و « ظاهر » ، فنقول ان اعمالهم لم تكن نبيلة الا فى ظاهرها فقط ، واما فى باطنها فانها كانت تنطوى على مقاصد خبيثة او نوايا سيئة . وهكذا قد نحكم على افعال بعض الابطال بأنها لم تكن فى الاصل سوى مجرد تصرفات حققاء صدرت عن دافع الضرور او التباهى او الطموح او حب الشهرة او البحث عن الامجاد الزائفة ! ولكن مثل هذه الطريقة فى الحكم على افعال الناس انما تتبع فى الحقيقة عن دافع الفرية ، واهل الفرية هم اعجز الناس عن تحقيق اى فعل عظيم ، فهم لا يملكون سوى الانتقاص من قدر ما حققه الآخرون ، والتزول به الى مستواهم الوضع ! وما اصدق جيته Goethe - فى هذا الصدد - حين يقول : « ان الموقف الوحيد الذى نستطيع ان نتخذه بزاء افعال الآخرين انما هو ان تلقاهم بتحجبة المحبة والتقدير » .

.. ان البعض ليزعم ان « الرياء » هو الدافع الاعظم الذى يكمن وراء الغالبية العظمى من افعال البشر . واما هيجل فانه يرى انه حتى اذا كان فى استطاعة الفرد ان يخفى جانباً (او اكثر) من جوانب حياته الخاصة ، فانه لن يقوى على اخفاء كل باطنه ، لان من شان هذا الباطن بالضرورة ان يتجلى - بصورة او بأخرى - فى مجرى حياته Decursus vitae . وتبعاً لذلك فان هيجل يؤكد بكل قوة ان الانسان ليس الا مجموع افعاله . وهو اذا كان يحمل على الطريقة البرجمانية فى كتابة سير العظماء ، فذلك لانه يلاحظ ان هذه الطريقة تفصل « ظاهر » الشخصية عن « باطنها » ، فتشوه سيرة صاحبها ، وتظهر لنا بمظهر الانسان الكاذب ، او الشخصية الزائفة ، وكان عظماء الانسانية كانوا يظهرون غير ما يبطنون ، ويصردون فى اعمالهم النبيلة عن دوافع حقيرة ! وهيجل يتساءل عن السبب الذى من اجله يحرس بعض كتاب سير الابطال والعظماء على تشويه اعمالهم والانتقاص من اقدارهم ، بحجة ان نيابهم لم تكن متوافقة مع افعالهم ؟ ومن هنا فاننا نراهم لا يقتصرون على ابراز جلال الاعمال التى حققها هؤلاء العظماء ،

بل يزعمون لأنفسهم الحق في البحث عن دوافع خفية وبواعث مستترة كانت في رأيهم هي الاصل في كل تلك الاعمال . ومعنى هذا ان هؤلاء الباحثين يرفضون التسليم بإمكان قيام توافق بين «مضمون» أفعال البطل و «باطن» شخصيته ، وكان الشرط الضروري لدراسة سير الإبطال هو انكار وجود توافق بين «نية» هؤلاء الإبطال و «مضمون» أفعالهم ! وغالب الظن ان هؤلاء الباحثين قد توهموا ان كتابة السير لا تكون أعمق وأصدق ، اللهم الا اذا نزعا عن هؤلاء الإبطال آكالييل المجد التي وضعها التاريخ على رءوسهم ، لكى تنتقص من اقدارهم ، ونهبط بشخصياتهم الى مستوى العامة من سواد الناس .

وقد انضافت الى هذه الطريقة البرجماتية في كتابة سير العظماء ، طريقة أخرى لا تقل عنها خطورة ، تلك هي الطريقة السيكلوجية التي تستند الى دراسة البواعث الخفية من أجل تفسير سلوك الأفراد . وهيجل يحمل هنا على هذه الطريقة النفسانية في تفسير بواعث سلوك العظماء ، لانه يرى ان هذه الطريقة تضرب صفحا عما في الطبيعة البشرية من عناصر كلية ومبادئ جوهرية ، لكى تقف عند بعض المظاهر الجزئية أو التصرفات العرضية التي قد تلحقها في أهواء الإنسان أو ميوله أو نزواته .

والواقع ان اصحاب المنهج السيكلوجى في دراسة سير العظماء انما يحكمون على البشر حكما قاسيا ، لأنهم يتصورون ان كل ما يحققه الإنسان من جلائل الأعمال لا بد من ان يكون في أصله وليد بعض البواعث الحقيرة النافهة ! ومهما يكن من امر تلك التأويلات البرجماتية والتفسيرات النفسانية ، فسيظل من حق التاريخ ان يختار بين تلك المصالح الكبرى القائمة على العمى من أجل الوطن ، والعدالة ، والحقيقة الدينية من جهة ، وتلك المصالح الذاتية الصورية القائمة على دوافع الغرور والطموح والجشع من جهة أخرى . وإذا كان اصحاب الطريقة البرجماتية ، ودعاة الطريقة السيكلوجية ، قد آثروا اعتبار الدوافع الذاتية الصورية أعمق وأبعد مدى من كل ما عداها من دوافع ، فما ذلك الا لأنهم قد سلموا منذ البداية بأن ثمة تعارضا بين «الباطن» - أو نية الفاعل - من جهة ، وبين «الظاهر» - أو مضمون الفعل - من جهة أخرى . ولكننا لو عرفنا

- فيما يقول هيجل - ان للداخل والخارج مضمونا واحدا بعينه ، لما ترددنا في رفض شتى الطسرق البرجماتية والسيكلوجية في تفسير سلوك الإبطال . واذن فلا بد لنا من الاستعاضة عن تلك النظرية العامة المجتذلة التي تعزل الظاهر عن الباطن ، بالنظرية الجوهرية العميقة التي تقر انه لو لم يكن لعظماء التاريخ من بواعث سوى تلك البواعث الذاتية الصورية ، لما استطاعوا ان يحققوا كل ما قاموا به من أعمال . وهكذا يخلص هيجل الى القول بأن «عظماء البشرية قد ارادوا ما صنعوا وهم قد صنعوا ما أرادوا» !

ولو شئنا الآن ان نحكم على نظرية هيجل في تفسير العلاقة بين «الظاهر» و «الباطن» ، لكان علينا أولا وقبل كل شيء ان نربط هذه النظرية بمذهب الفلسفى العام . وقد سبق لنا ان رأينا كيف ان الحقيقة الكلية عند هيجل انما هي وحدة الماهية والوجود ، أو الداخل والخارج ، فليس بدعا ان نراه يرفض تصور قيام «ماهية» للإنسان تكون مستقلة عن «وجود» ، وكان الوجود والماهية حدان منفصلان مستقلان . وما دام هيجل قد رفض اعتبار الماهية بمثابة «باطن» ، والوجود بمثابة «ظاهر» ، فليس من الغرابة في شيء ان نراه يستنكر القول بوجود «ماهية» كامنة في باطن الإنسان تكون بمثابة «النواة الداخلية» التي تنطوى على سر حياته . واذن فان الوحدة التي اقامها هيجل بين «ظاهر» الإنسان وباطنه انما هي تعبير عن ايمانه الميتافيزيقى العميق بأن الماهية والوجود شيء واحد ، وان الإنسان انما هو عين ما يعمل L'homme est ce qu'il fait

وقد ترددت اصداء هذه النظرية الهيجلية لدى جماعة الماركسيين ، فرأينا انصار «المادية الجدلية» يهاجمون خرافة «الحياة الباطنية الخالصة» بدعوى انها لا تخرج عن أحد امرين : فهى اما ان تكون تعويضا ، واما ان تكون مجرد فخ أو شرك Piège وآية ذلك ان الذين يشعرون بانهم قد انزلوا عن ذواتهم في العالَم الواقعى يجسّدون ضربا من «التعويض» في أسطورة «الحياة الباطنية الخالصة» واما الذين يتخضعون بسراب «الذاتية المحضة» فانهم يقومون فريسة لوهم «الباطن» ومن ثم فانهم يستفيدون من هذه الدعوى في صرف الآخرين عن

المشاركة في عملية الثورة التحريرية الفعالة . وإذا كان للماركسية معنى ، فذلك لان المبدأ الأول الذى تقوم عليه هذه الحركة انما هو التغلب على التعارض التعسفى المزعوم بين « الخارج » و « الداخل » او بين « الظاهر » و « الباطن » . وما دام المصير الأوحد للانسان انما هو ان يصنع ذاته عن طريق عمله ، فليس بدعا ان تتفق الماركسية مع الهيجلية في رفض مبدأ « الذاتية الخالصة » . ولكن الماركسيين يضيفون الى ذلك ايضا انه ليس ثمة « ظاهري محض » او « خارجي بحت » ، لان الموجود البشرى هو من بين جميع الموجودات ذلك الموجود الأوحد الذى تنحصر كل ماهيته في انكشاف عن ذاته ، والتجلى في الخارج ، عن طريق تغييره للعالم . واذا فان الانسان - في نظر الماركسيين - انما هو الكائن الأوحد الذى لا يوجد بحق الا حين يعبر عن ذاته في نطاق الواقع . و « عمل » الانسان هو وحده الذى يضمن له الوجود ، ما دام من شأن « الفعل » ان يجيء فيشهد لصاحبه . وهكذا نرى ان الماركسية قد تأثرت برأى هيجل في رفضه تقديم « الباطن » على « الظاهر » ، وان كان الماركسيون قد اهتموا - على وجه الخصوص - بتفنيد دعوى « الحياة الباطنية الخالصة » ، لانهم وجدوا فيها حياة لرسالة الانسان بوصفه « مخلوقا عاملا » . وليس من شك في ان القول بان « الانسان ليس الا مجموع أفعاله » (هيجل) انما هو الذى حدا بجماعة الماركسيين الى الربط بين « ماهية » الانسان و « عمله » .

وربما كان في وسعنا ايضا ان نقرب من نظرية هيجل في التوحيد بين « الداخل » و « الخارج » رأى سارتر في الربط بين « الوجود » و « الفعل » . وزعيم الوجودية الفرنسية ينص صراحة على ان الانسان انما هو مجموع أفعاله . فليس ثمة وجود واقعى - عنده - اللهم الا بالفعل وفي الفعل . ونحن نعرف ان الانسان - في رأى سارتر - انما هو مجرد « مشروع » Projct ، فهو لا يوجد الا بتقدير ما يحقق ذاته ، او هو ليس الا سلسلة أفعاله ، وبالتالي فان ماهيته وحياته شيء واحد . وحينما نتحدث عن عبقرية هذا الفنان او ذاك ، فان ما نعنيه بذلك انما هو تلك « الأعمال الفنية » التى حققها هذا الفنان او ذاك . فعبقرية بروسست مثلا انما هي مجموع أعمال بروسست ، واما فيما عدا ذلك فليس ثمة شيء يمكننا ان نتحدث عنه . ولماذا ننسب الى

راسين امكانية كتابة مأساة جديدة ، ما دام راسين نفسه لم يكتبها بالفعل ؟ ليس الأدنى الى الضواب ان يقال ان كلا منا مندمج في حياته ، منخرط في سلك أعماله ، فهو يرسم لنفسه - بفعله - صورة خاصة ، دون ان يكون في وسع أحد ان ينسب اليه أى شيء خارج عن هذه الصورة ؟ واذا فليس من حقنا ان نؤكد - فيما يقول سارتر - ان الانسان انما هو مجموع مشروعاته ، وان وجوده انما ينحصر في مجموع العلاقات التى تنتظم من تأثر تلك المشروعات ؟

ويمضى سارتر - في موضع آخر - الى حد أبعد من ذلك فيقرر أنه لا موضع للفرقة بين « النية » l'intention و « الفعل » l'action ، كما انه لا موضع للفرقة بين « الفكر » و « اللغة » . وكما ان اللغة هي التى تعبر عن الفكر ، ما دام كلامنا قد يجيء فيعرفنا ما هو تفكيرنا ، فكذلك قد تجيء أفعالنا فتعرفنا ما هي نوايانا ، او - على الأقل - تتيح لنا الفرصة لتحرير تلك النوايا وإظهارها أو صياغتها . وبذلك نجعل منها « مواضيع » خارجية ، بدلا من ان تقتصر على معانيها كحالات ذاتية معاشة . وتبعا لذلك فان زعيم الوجودية الفرنسية يوحد بين « الوجود » و « الفعل » ، فيقول مع هيجل وماركس « ان الانسان هو عين ما يعمل » ويبدأ في الوقت نفسه بان « فلسفة الحرية » هي أولا وبالذات « فلسفة فعل » .

وشبيه بهذا الرأى ايضا ما نادى به المفكر الفرنسى الراحل موريس ميرلو بونتي حينما قال بأنه ليس ثمة « انسان باطن » homme intérieur يمكن ان نعهده منفصلا انفصالا جذريا عما يفعل ، او منعزلا انعزالا تاما عن سلوكه . وميرلوبونتي بناصر الفلسفة الفنونولوجية في رفضها لكل من المثالية الذاتية من جهة ، والسلوكية من جهة أخرى ، فليس بدعا ان نراه ينكر امكان قيام « ذاتية محضة » او « موضوعية محضة » ، أعنى « باطنا خالصا » او « ظاهرا خالصا » في صميم « التجربة الحية » او « الخبرة الواقعية » . ولا شك ان ميرلوبونتي قد تأثر بهيجل حينما ذهب الى ان « الذاتية ليست دائرة مغلقة » ، بل هي حقيقة متفتحة تتمثل في الواقع وتحقق نفسها في العالم . واذا كان ميرلوبونتي قد رفض فكرة « الانسان الباطن » فما ذلك الا لانه قد سلم مع هيجل - مثلا البداية - بوجود تطابق

الإنسان أنه موجود من نور وطن ، فانه قد يحاول أن يفسل يديه من كل شيء ، أو هو قد يتوهم أنه ليس له « يدان » على الإطلاق ! ولكننا نخطئ إذ نحترق الحياة الخارجية ، فاولاها لأصبحت الحياة الداخلية ضربا من الجنون !

وليس يكفي أن نقول مع هيدجر أن الوجود الباطن في أعماق ذاته ، إنما هو موجود وهمي لا حقيقة له ، وإنما يجب أن نضيف إلى ذلك أيضا أن غاية الحياة الروحية - بالنسبة إلى الإنسان - إنما تنحصر في تحرر المرء من حدوده الخاصة ، وتخلصه من حالة الاستفراق في الذات ، وتغلبه على ما لديه من « تمرکز ذاتي » . وكثيرا ما ينسى أولئك الذين يدعوننا إلى تقديم « الباطن » على « الظاهر » أن « البعد الخارجي » للإنسان إنما يعبر عن تلك العملية الروحية الشاقة التي يقوم بها الوجود البشري حينما يحاول الانتصار على أنانيته ، والتغلب على تمرکز الذات ، والتحرر من انشغاله بنفسه . وربما كان الدرس الأكبر الذي علينا إياه هيجل هو أنه أظهرنا على ضرورة الاهتمام بتحويل « النية » إلى « فعل » ، دون الاقتصار على التباهي بنوايانا الحسنة أو مقاصدنا الطيبة ! فالإنسان هو مجموع أفعاله ، و « العمل » هو ما يكون صميم الماهية البشرية . وليس علينا اليوم سوى أن نتنزع أنفسنا من برائن الحياة الباطنية التي تستيقظ داخل قواقعنا الآمنة ، لكي نقذف بذواتنا إلى عالم الواقع ، واثقين من أن « العمل » وحده هو الذي يصنع الإنسان !

تأم بين « الداخل » و « الخارج » . وهكذا نرى أن كلا من « الماركسية » و « الوجودية » (سواء عند سارتر أو عند ميرلوبونتي) قد حدثت حذو هيجل في انتكاه للدعوى الفصل بين « الظاهر » و « الباطن » .

والواقع أن هيجل لم يجانب الصواب حين ذهب إلى أن « البعد الداخلي » من إبعاد الإنسان لا يعبر وحده - دون سواء - عن ماهية الوجود البشري . وحسبنا أن ننظر إلى الحياة الشخصية للإنسان ، لكي نتحقق من أنها في صميمها انقباض وانسباط ، تقلص وتمتداد ، انفصال واتصال ، انطواء على الذات وخروج إلى العالم الواقعي . فالشخص البشري « داخل » un dedans هو في حاجة دائما إلى « خارج » un dehors (أن صح هذا التعبير) . وإذا كان من الحق أننا في العادة محبوسون خارج ذواتنا ، لولا عملية التأمل الباطني التي تجيء فتحررنا من هذا السجن الخارجي - سجن الأشياء - فإن من الحق أيضا أنه لا بد لنا من التغلب على أسر الحياة الباطنية ، إذا أردنا المحافظة على هذه الحياة الباطنية نفسها . وقد يستسلم الإنسان لسحر الحياة الذاتية بها فيها من تهويل ترجية ومتع شخصية ولذات زوجية ، فيجد صعوبة كبرى في معاودة الاتصال بالواقع ، والاختلاط بالناس ، والاندماج في العالم الخارجي ، ولكن مثل هذه الحياة الذاتية سرعان ما تكتسب طابعا متحجرا ، فلا يلبث صاحبها أن يقع فريسة لوهم الاستبطان ، ووسواس الضمير ، وهذا القداسة ! وحين ينسى

مراجع البحث

- R. Garaudy : "Dieu est Mort; étude sur Hegel", Paris, P.U.F., 1962.
- R. Garaudy : "Perspectives de l'Homme", Paris, P.U.F. 3e. éd., 1961.
- F. Hegel : "Science de la Logique", éd. Lasson, (t. II.) addition.)
- F. Hegel : "Eciencie de la Logique", éd. Lasson, t. II.)
- H. Niel : "De la Médiation dans la philosophie de Hegel, Aubier, 1945".
- M. Merleau-Ponty : "Phénoménologie de la Perception", Paris, NRF, Gallimard, 1945.
- J.-P. Sartre : "L'Etre et le Néant", Paris, Gallimard, 1943.
- J.-P. Sartre : "L'Existentialisme est un Humanisme", Paris, Nagel, 1946.
- A. De Waelhens : "Une Philosophie de l'Ambiguïté", Louvain, 1954.

— زكريا إبراهيم : مشكلة الإنسان ، مكتبة مصر ، ١٩٥٩

مقدمة الاطلال في الفصيلة الجاهلية

دراسة موضوعية وفنية

بقلم الدكتور يوسف خليف

تكن مقدمة القصيدة الجاهلية
- في حقيقة أمرها - أكثر من
فرصة اتاحتها التقاليد الفنية
الموروثة ، ليتخفف فيها

كان الجاهليون يحاولون عن طريقها حل مشكلة
الفراغ في حياتهم ، وتحقيق وجودهم أمامها . ومن
هذا ارتبطت هذه المقدمة عادة بحدث الخروج الى
الصحراء للرحلة أو الصيد ، وهو خروج كان بدوره
وسيلة أخرى من وسائل حل هذه المشكلة .

الشعراء من الالتزامات القبلية التي يفرضها عليهم
« العقد القنى » بينهم وبين قبائلهم ، ويفرغوا للتعبير
عن ذواتهم وشخصياتهم في محاولة جامدة لتحقيق
وجودهم الضائع في زحمة هذه الالتزامات . فهي
- في وضعها الطبيعي - القسم الداني في القصيدة
الجاهلية التي كانت - خضوعاً لطبيعة الحياة في
مجتمع القبيلة - وسيلة من وسائل « الاعلام »
للقبيلة التي كان الشعراء يرتبطون بها - كما يرتبط
سائر أفرادها - بذلك « العقد الاجتماعي » الذي
كان القدماء يطلقون عليه اسم « العصبية » لحما
لاصل المادة الحسى ، وهو « العصب » ، وهي تسمية
جاءت نتيجة لايمان أفراد كل قبيلة « برابطة الدم »
التي استقرت في نفوسهم ، فجعلتهم يؤمنون بأنهم
جميعاً يرجعون الى أب واحد تجرى دماؤه في
عروقهم .

وأبرز هذه الاتجاهات ، وأكثرها ظهوراً في الشعر
الجاهلى ، المقدمة الطللية ، وهي مقدمة وجدت هوى
شديداً في نفوس الشعراء الجاهليين ، لارتباطها
ببنيتهن المادية ، وطبيعة حياتهم الاجتماعية ، اذ هي
تعبير عن تلك الظاهرة الطبيعية في المجتمع البدوى ،
ظاهرة « الحركة » التي كانت نتيجة طبيعية للتفاعل
الحتمى بين البيئة والحياة .

وقد بدأت هذه المقدمة بداية طبيعية عند شعراء
الرحلة الفنية الأولى من حياة الشعر الجاهلى ، وهي
المرحلة التي عاصرت حرب البسوس ، ثم تحولت
هذه المقدمة الى مقدمة تقليدية عند شعراء المرحلة
الثانية من حياة هذا الشعر ، وهي المرحلة التي
عاصرت حرب داحس والغبراء ، وأن يكن من الواضح
أن القضية كلها ، قضية البداية والتحول والمعاصرة ،

وكل من ينتبع الشعر الجاهلى يلاحظ أن هذه
المقدمة اتجهت اتجاهات مختلفة ، وهي اتجاهات
نستطيع أن نردها الى ثلاثة دوافع أساسية : الحب ،
والخمر ، والفروسية ، وهي نفسها الوسائل التي

قضية تقريبية ، فليس من اليسر ان نحدد قضايا الفن بحساب السنين .

وقد استطاع شعراء المرحلة الفنية الاولى ان يرسوا دعائم هذه المقدمة ، وان يحققوا لها طائفة من مقوماتها وتقاليدها الفنية التي استقرت لها بعد ذلك ، والتي أصبحت معالم ثابتة في طريق الشعر العربي القديم ، يهتدى بها الشعراء في سبيل تحقيق الصورة « الكلاسيكية » لأعمالهم الفنية . وبصفة عامة استطاع شعراء هذه المرحلة ان يحققوا للمقدمة الطللية - بصورة تقريبية - اطارها الشكلي ومضمونها الموضوعي . والقديما متفقون على ان امرا القيس قد ابتكر طائفة من هذه المقومات والتقاليد ، وأنه هو الذي مهد الطريق لمن جاء بعده من الشعراء ، فراحوا يقتفون أثره ، ويطرسون خطاه . ولسنا ننكر على امرئ القيس فضل السبق والابتكار ، ولكننا ننكر الاطمئنان الى القول بأمثال هذه الأوليات . وحسب امرئ القيس ان يكون رأس الطليعة المبدعة . من شعراء هذه المرحلة الذي تمثلت فيه حركة الابداع الفني فيها ، وتجسست مقومات النهضة الفنية وتقاليدها ، اما ان يكون - كما يقول القديما - أول من وقف واستوقف ، وبكى واستبكى ، وأول من خاطب رفيقين ، وأمثال هذه الأوليات ، فهذا ما لا نستطيع ان نطمئن اليه ، فانما هي تقاليد ومقومات تضافرت على النهوض بها جهود أكثر من شاعر من شعراء هذه المرحلة ، وشعراء مرحلة التجارب الأولى او عصر ما قبل التاريخ الأدبي أيضا .

والصورة العامة للمقدمة الطللية - كما ظهرت عند شعراء المرحلة الفنية الأولى - صورة طبيعية بسيطة غير معقدة ، لأنها تسجيل مباشر لظاهرة طبيعية بسيطة غير معقدة ، دون تدخل واضح من الشعراء في تسجيلها . فهي تدور عادة حول الحديث عن الاطلال ، اطلال ديار الحبيبة الراحلة ، التي غنت واقفرت بعد رحيلها ، وما يراه صاحبها فيها من آثار الحياة الماضية التي كانت تدب فيها أيام أن كانت آهلة بأصحابها ، قبل أن تتحول بعدهم الى مجرد اطلال مقفرة موحشة ، تسفى عليها الرمال فتحجبها وتخفي معالمها ، وتهب عليها الرياح فتكشفها وتبدى رسومها ، وأسرار الحيوان الوحشي تسرح في ساحاتها آمنة مطمئنة ، حيث لا انسان يفرعها أو يثيرها . وفي أثناء ذلك يتذكر الشاعر

صاحبه البعيدة النائية ، فيصف جمالها وحسنها ، ويستعيد الى خياله ذكرياته معها ، فيحن اليها ، ويتحسر على أيامه معها ، ويصور حبه وغرامه ، وآلامه وأحزانه ، وبأسه وحرمانه ، فيذرف الدموع ، ويسفح العبرات .

ومن الطبيعي أن هذه الصورة لم تكن صورة ثابتة جامدة عند شعراء هذه المرحلة ، وانما كانت صورة عامة تختلف من شاعر لشاعر في التفاصيل والجزئيات أو في طريقة العرض ، أو في اختيار الألوان والزوايا ، أو في توزيع الظلال والأضواء ، فمثل هذا الاختلاف طبيعي في كل عمل فني أصيل .

ومنذ وقت مبكر اقترنت هذه المقدمة بظهور رفيقين مع الشاعر على مسرح الأحداث يوجه اليهما خطابه . وهي ظاهرة اختلف القديما في تحليلها ، فقال بعضهم « ان أقل أعوان الرجل في ابله وماله اثنان ، وأقل الرفقة ثلاثة » (١) ، وقال بعضهم الآخر ان الخطاب لرفيق واحد لا رفيقين ، ثم اختلفوا في توجيه ذلك ، فقالوا تارة ان من أساليب العرب ان يخاطب الواحد مخاطبة الاثنين ، كما في قوله تعالى مخاطبا مالكا خازن النار : « القيا في جهنم كل كفار عنيد » (٢) ، وقالوا تارة أخرى ان الألف التي في الفعل ليست للتثنية ، ولكنها مبدلة من نون التوكيد الخفيفة ، « وأجرى الوصل مجرى الوقف » لأن هذه النون لا تبدل ألفا الا في الوقف ، كما في قول الأعشى ان صحت نسبته اليه : « ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا » . وكلا التوجيهين مردود : أما الأول فلأنه يوقع في اللبس والاشكال لعدم وجود قرينة تدل على المراد ، وأما الآخر فلما فيه من تكلف ضرورة لا مسوغ لها ولا مبرر . وقد ذهب الزجاج المتوفى في مطالع القرن الرابع الهجري (سنة ٣١١ او ٣١٦) الى أن التثنية حقيقية ، وان الخطاب في الآية الكريمة للمكين (٣) .

والأمر الذي لا أشك فيه ان ظهور رفيقين مع الشاعر على مسرح الأحداث في هذه المقدمة انما هو ميراث من الشعراء الأول المجهولين ، تعبيرا طبيعيا عن ظاهرة طبيعية ترتبط بما تفرضه البيئة الصحراوية على كل مسافر فيها من احتياطات لمفاجأتها

(١) التبريزي : شرح القصائد العشر في شرحه للبيت الاول من معلقة امرئ القيس .

(٢) سورة ق : الآية ٢٤

(٣) انظر في تفصيل هذه الآراء : التبريزي في المصدر السابق وابن يعيش في شرحه على مفصل الزمخشري (باب الوقف) ، والنمالي في فقه اللغة (فصل في امر الواحد بلفظ امر الاثنين)

غير المتوقعة ، وحرص على توفير شيء من اسباب الامن والاطمئنان في رحلة في اعماق المجهول تكتنفها المخاوف ، وتحيط بها الأخطار. ومن الحق ما يذهب اليه التبريزي من أن أقل رفقة في الصحراء ثلاثة .

ودائما يتراءى الشاعر في هذه المقدمة وكأنه يعيش في مأساة حزينة ، أساسها الفراغ الذي يستشعره بعد رحيل صاحبه . وفي اعماق المأساة يقف الشاعر مع رفيقيه ، يبكي وبطلب اليهما أن يسعداه بالبكاء ، ويستعيد بخياله ذكريات الماضي الذي دفنته الأيام في الرمال . ومن بين هذه الذكريات تلح عليه ذكرى ذلك الموقف الحزين الحساس الذي انتزعه انتزاعا من العالم السعيد الزاخر بالحياة الى عالم الفراغ والأسى والدموع ، ذكرى يوم الرحيل ، اليوم الذي رحلت فيه صاحبه مخلقة وراءها أرض الشباب ومفاتيح الحب اطلالا مقفرة حزينة .

وفي وسط هذا الفراغ الذي يعيش الشاعر في اعماقه : الفراغ الداخلي في نفسه ، والفراغ الخارجي في الاطلال ، تتراءى قطعان من الظباء والبقر الوحشي آمنة في مسارحها ، وكأنها البقية الباقية من مظاهر الحياة في هذه الاطلال الصامتة الموحشة ، او كأنها تجسيم حي للحسرة التي تملأ على الشاعر أرجاء نفسه وهو يرى هذه الاطلال وقد خلت من صاحبه التي تعيش في اعماقه رمزا للماضي السعيد الذي ذهب الى غير رجعة .

وقد جرى العرف الفني في هذه المقدمة على ذكر أسماء المواضع التي تقع بينها الاطلال ، وتحديدتها تحديدا جغرافيا دقيقا . وهي ظاهرة ترتبط - من ناحية - بما هو ثابت ومقرر بين الباحثين من واقعية الشعر الجاهلي (١) ، كما ترتبط - من ناحية أخرى - بنفسية الشاعر الذي تمثل هذه المواضع قطعا من نفسه ، ففيها عاش أيامه الجميلة ، وفوق رمالها خلف قلبه وشبابه ، فهي مواضع غالية عليه ، حبيبة الى نفسه ، وهو لذلك وفي لها ، متشبث بها .

وجرى العرف أيضا على أن يكون العطف بين هذه المواضع بالفاء لا بالواو ، وهو عطف اختلف القدماء في تعليقه اختلافا بعيدا : أما الأصمعي فقد أراح نفسه وقال أن هذه الفاء خطأ من الرواة ، ولهذا كان يروى مطلع معلقة امرئ القيس بالواو ، ولا يقبل

(١) انظر في واقعية الشعر الجاهلي كتاب العصر الجاهلي للدكتور شوقي ضيف - ٢١٩ وما بعدها (الطبعة الأولى بدار المعارف بالقاهرة) .

روايته بالفاء (١) ، وأما الجرمي المعاصر للأصمعي (٢) فقد ذهب الى أن الفاء هنا بمنزلة الواو ، لأنها لانفاد الترتيب في البقاع ولا في الأمطار (٣) ، وأما صاحب الأغاني فيروى أنها هنا تدل على تحديد المكان المنحصر بين هذه المواضع ، كما يقال « مطرنا بين الكوفة والبصرة » أي من الكوفة الى البصرة ولم يتجاوز المطر ما بين هاتين الناحيتين (٤) ، وأما التبريزي فيذكر - من بين الآراء التي يذكرها - أنها هنا تدل على أن كل موضع من هذه المواضع يشتمل على مواضع متعددة (٥) . وفي ظني أن المسألة لا تفسر هذا التفسير النحوي ، وإنما يجب أن تفسر على أساس نفسي ، فظهور الفاء وسيلة للعطف بين هذه المواضع إنما هو لفظة نفسية بارعة يريد بها الشاعر أن يدل على أن هذه المواضع - رغم تباعدها في الواقع - متقاربة في نفسه ، لأنها تضم بينها المسرح العاطفي الذي لا تزال ذكرياته تعيش فوقه حية بل دافقة بالحياة ، فهي جميعا يضمها قلبه ويتسع لها ، وكأنها قد تلاشت بينها المسافات ، وذابت الحاجز ، واختفت الصدود ، أو - اذا استغرنا عبارات النحاة - تكون الفاء هنا للتقريب الذهني ، فالمواضع متباعدة في الواقع ، ولكن ذهن الشاعر أو خياله يقرب بينها .

وأشهر مقدمات هذه الرحلة - بطبيعة الحال - مقيدة أشهر شعرائها امرئ القيس لأشهر قصائده وهي المعلقة ، وهي المقدمة التي رسمت المنهج العام للمقدمات الطليقة في الشعر العربي بمسود ذلك ، ووضعت التخطيط الفني لها ، وحددت معالم الطريق لمن جاء بعد صاحبها من الشعراء .

في هذه المقدمة نرى الشاعر بين اطلال صاحبه ، وهو يطلب الى صاحبين له أن يقفا معه ليكي حبه القديم في هذه الاطلال التي راحت الرياح تتعاقب عليها من كل ناحية ، فهذه تسفى عليها الرمال فتحبسها ، وتلك تكشفها عنها فتظهرها ، ولذلك

(١) انظر التبريزي : شرح القصائد العشر في شرحه لمطلع معلقة امرئ القيس ، وأيضاً الأغاني ٩-٧١ (دار الكتب) ، وقارن بالديوان رواية الأصمعي (دار المعارف بالقاهرة ١٩٥٨) .

(٢) توفى الجرمي سنة ٢٢٥ هـ ، وتوفى الأصمعي سنة ٢١٠ أو ٢١٢ هـ .

(٣) انظر ابن هشام : المغني ١-١٣٩ (الحلبي بالقاهرة : ١٣٢١ هـ) .

(٤) الأغاني ٩-٧١ (دار الكتب بالقاهرة) .

(٥) شرح القصائد العشر في شرحه لمطلع معلقة امرئ القيس .

ظلت واضحة المعالم والرسوم ، وقد تناثرت فوق
رمالها آثار الأطباء التى تتخذ من ساحاتها وأوديتها
مراتب لها :

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل
بسقط اللوى بين الدخول فحومل
فتوضح فالمقبرة لم يعف رسمها
لما نسجتها من جنوب وشمال
ترى بعمر الآرام فى عرصاتها
وقيعانها كأنه حب فلفل (١)

وتعود الى نفسه الحزينة ذكريات يوم الرحيل ،
يوم أن رحلت صاحبته عن هذه الديار ، وهو واقف
لدى أشجار الحى الجافة الشائكة التى استطاعت
الصمود لجذب الأرض وقسوة الطبيعة ، يذرف الدموع
حزنا على فراقها . ويستجيب صاحبها له ، فيقفان
من أجله مطيعا ، ولكنهما يحاولان أن يخففا عنه
لوعته وآسائه ، ويكففا من دموعه وعبراته ، بما
يطلبان إليه من صبر وتحمل ، وهو مشغول عنهما
بما يعانیه فى أعماقه من صراع بين عاطفته التى
تدفعه للبكاء لعل فيه شفاء لنفسه من أحزانها الدفينة
وذكرياتها المكبوتة ، وبين عقله الذى يحاول أن يردّه
الى تماسكه وتجلده بما يحاول أن يقنعه به من أن
البكاء فى هذه الرسوم الدارسة لا يجدى شيئا :

كأنى غداة البين يوم تحمّلوا
لدى سمّرات الحى ناقف حنظل
وقوفا بها صحبى على مطيهم
يقولون : لا تهلك أسمى وتجمّل !
وان شفائى عبّرة مهراقة
فهل عند رسم دارس من معول ؟ (٢)

ولكن ذكريات الماضى السعيد ، والأيام الجميلة
الخالية ، بما تنطوى عليه من حب ممتع ، ومتعة
محبوبة ، تعود فتترأى له ، فتقضى على ما فى نفسه
من صراع ، وتنصر العاطفة على العقل ، فإذا هو

(١) هذه كلها أسماء مواضع فى ديار بكر ، ويذكر ابن بليهد
النجدي فى صحيح الأخبار ١٧٤١٦ (السنة المحمدية بالقاهرة
١٩٥١) أنها لا تزال باقية الى اليوم ، وأن سقط اللوى كثيب
طرفه من جهة الغرب قريب حرميل ، وطرفه من جهة الشرق
قريب الدخول ، وأن الدخول ماء عذب ، وحوملا جبل ، وأنهما
معروفان الى اليوم بهذين الاسمين ، وأن المقبرة واد يسمى أهل
نجد اليوم « القمرا » . وأن توضح أرض قريبة من الهضبة
تسمى اليوم « التوضيحات » . والعرضات : الساحات ،
والقيعان : الأودية .

(٢) السمّرات : أشجار شائكة . والمعول : مكان العويل ،
أو هو العويل نفسه .

يفزع مرة أخرى الى دموعه وعبراته ، يذرفها فى
حرقة وغزارة :

كدابك من أم الحويرث قبلها
وجارتها أم الرباب بمأسـل
إذا قامتـا تضوع المسك منهما
نسيم الصبا جاءت بريـا القرنفل
ففاضت دموع العين منى صبا
على النحر حتى بل دمعى محملى (٣)

فى هذه الصورة الواقعية البسيطة التى تستمد
بساطتها من رسمها للواقع رسما مباشرا دون مبالغة
فيه أو تزييف له ، وضع امرؤ القيس أبو الشعر
الجاهلى التخطيط العام المقدمة الطللية فى هذا
الشعر ، ورسم منهجها لمن جاء بعده من الشعراء ،
وحقق لها تلك الطائفة من المقومات والتقاليد الفنية
التي استقرت لها بعد ذلك .

وامرؤ القيس فى هذه المقدمة - كما هو فى سائر
شعره - فنان أصيل ، يمتاز بطاقة فنية ضخمة
تتيح له الانطلاق فى عمله الفنى انطلاقا طبيعيا فى
غير مشقة ولا عناء . والعمل الفنى عنده ليس أكثر
من تسجيل مباشر للتجربة الانفعالية التى يمر بها
كما أحسها وشعر بها فى غير افتعال أو تصنع .
والصورة الفنية فى شعره صورة طبيعية بسيطة ،
يسيطر عليها لون التشبيه ، وهو لون يستمد
أصباغه من البيئة الصحراوية التى يعيش فيها ،
ويشتق عناصره الأولية من المشاهد الحسية التى
يقع عليها بصره بها . فصندوق الأصباغ عنده
صندوق بدوى خالص ، يستمد منه ألوانه البسيطة
الواضحة ، ثم يمضى بها الى لوحاته الفنية
ليستخدمها كما هى دون محاولة للمزج بينها من
أجل استخلاص ألوان مركبة منها .

وكما تعبر هذه المقدمة عن مقومات العمل الفنى
الأساسية عند امرؤ القيس ، تعبر أيضا عن نفسه ،
وترسم صورة واضحة للامح شخصيته وقسماتها ،
يتراءى فيها شابا أرسقراطيا تفتنه المرأة المترفة
المنعمة التى يتضوع المسك من أردانها كما تحركت ،
متقلب العاطفة ، متنقل الهوى ، لا يستقر على حب .
فهو يقف فى أطلال صاحبته ، ولكنه لا يكاد يذكرها
ويتذكر أيامه معها حتى ينتقل الى صاحبتين قديميتين
له . وتقف على المسرح الصغير الذى دارت فوقه

(٣) مأسـل : ماء قريب من المواضع السابقة . ومحمل السيف :
السير الذى يحمل به على العائق .

أحداث هذه التجربة العاطفية السريعة ثلاث شخصيات نسائية يتنازع جبهن قلب البطل : صاحبة المقدمة ، وهي جبه الجديد ، ثم أم الحويرث وأم الرباب ، وهما جبه القديم ، حتى لنستشعر شيئا من الحيرة حول هذه الدموع الفزيرة التي يذرنها في آخر المقدمة على من منهن يذرنها ؟!

ومع تقدم العصر الجاهلي نحو نهايته ، في تلك الفترة التي شهدت فيها البادية العربية ذلك السباق المشؤم بين داحس والغبراء الذي انفجرت في أعقابها تلك الحرب المروعة بين عبس وذبيان ، تبدأ المرحلة الثانية من حياة الشعر الجاهلي ، وهي المرحلة التي شهدت ازدهار مدرسة الصنعة الجاهلية ممثلة في أبرع شعرائها زهير بن أبي سلمى الذي استطاع أن يرسى تقاليد هذه المدرسة ومقوماتها الفنية ، وأن ينهض بها نهضة رائدة . ومدرسة الصنعة الجاهلية ترجع في بدايتها الأولى إلى استاذين كبيرين وضعوا أسسها ودعائنها الفنية ، وهما الطفيل الغنوي ثم أوس بن حجر من بعده ، اللذان يعدان - بحق - صاحبي الفصل الأول في أكبر نهضة فنية عرفها الشعر الجاهلي منذ ظهور امرئ القيس ، إذ استطاعا أن يطورا القصيدة العربية من صورتها البسيطة التي كانت عليها في مرحلة النضج الطبيعي إلى صورة لا تتأني لصاحبها إلا بعد جهد طويل ، وعناء شديد ، ومعاناة للنظر فيها من أجل تجويدها وتنقيحها وتهذيبها ، بل من أجل صنعها صنعا ، وإخراجها وفقا لمقاييس دقيقة وقوالب محكمة ، فهما - بعبارة أخرى - اللذان استطاعا أن يحولا المجرى الذي كان يتدفق فيه الشعر الجاهلي إلى مجرى جديد تحول معه العمل الفني مما يشبه رسم اللوحات إلى ما يشبه صناعة التماثيل .

ومع ظهور هذه المدرسة وازدهارها على مسرح الحياة الأدبية الجاهلية ، ومع تطور العمل الفني في قصائد شعرائها أو نماذجهم الفنية ، كان طبيعيا أن تتطور المقدمة الطللية التي كانت قد أخذت تتحول في هذه المرحلة الأخيرة من حياة الشعر الجاهلي إلى مقدمة تقليدية أو « لحن مميز » للقصيدة الجاهلية يستهل به الشعراء مطولاتهم .

ولكن يبدو أننا يجب أن نقيّد هذه الفكرة قليلا ، وأن نحدد مفهوم التطور في هذه المرحلة . فلم يكن

تطور العمل الفني عند شعراء هذه المرحلة ثورة على الشكل والمضمون ، أو تمردا على التقاليد النابتة والمقومات الأصلية لهذا العمل ، وإنما كان - في حقيقة أمره - محاولة ناجحة للنهوض بفن الشعر وصناعته ، والخروج به من نطاق التعبير المباشر والتسجيل السريع ، إلى نطاق الروية والأناة والتأمل من أجل التجويد والتهذيب والصقل والإحكام ، أو - بعبارة أخرى - من دائرة الانطلاق الطبيعي الحر الذي لا تقيده قيود أو تحد منه حدود ، إلى دائرة تقيدها قوانين فنية دقيقة ، وتتحكم فيها مقاييس محددة محكمة ، يخضع لها الشعراء في صناعة شعرهم خضوعا دقيقا ، ويلتزمون التزاما شديدا . ولم يبعد الأصمعي حين أطلق على شعراء مدرسة الصنعة « عبيد الشعر » فقد رآهم يتعبون وينصبون في صناعة شعرهم ، ولاقون في سبيلها عناء وجهدا ومشقة ، كأنما استبعدتهم هذه الصنعة الدقيقة المحكمة ، فهم يعملون من أجلها ، ويبدلون كل ما في وسعهم لتجويدتها وإتقانها . وهو تفسير عبر عنه الجاحظ العظيم بأسلوبه الرائع حيث يقول : « وكان الأصمعي يقول : زهير ابن أبي سلمى والخطيئة وأصحابهما عبيد الشعر ، وكذلك كل من بجود في جميع شعره ، ويقف عند كل بيت قاله وأعاد فيه النظر ، حتى يخرج أبيات القصيدة كلها مستوية في الجودة ، وكان يقال : أولوا أن الشعر قد كان استبعدهم ، واستفرغ مجهودهم ، حتى أدخلهم في باب التكلف وأصحاب الصنعة ، ومن ياتمس قهر الكلام واغتصاب الألفاظ ، لذهبوا مذهب الطبوعين الذين تآبهم المعاني سهوا ورهوا ، وتشتال عليهم الألفاظ انشبالا » (١) .

مع هذا التطور الفني الذي أصاب الشعر الجاهلي في هذه المرحلة عند شعراء مدرسة الصنعة أو « عبيد الشعر » ، تطورت صناعة المقدمة الطللية ، فلم تعد عملا سريعا متعجلا تأتي الشاعر معانيه « سهوا ورهوا » ، « وتشتال عليه الفاظه انشبالا » ، كما يقول الجاحظ ، وإنما أصبحت عملا يصنع في دقة بالغة ، وإحكام شديد ، ويفرغ له صاحبه فراغا طويلا ، يتأني في صنعه أناة تحقق ما يريده له من كمال ، ويبدل في سبيله كثيرا من

(١) البيان والتبيين ١١٢-١١١ (السنديون بالقاهرة ١٩٢٢) - السور : ألوان ، والرهو : السهل ، وانتال عليه القول : تآب عليه وكثر فلم يدر بأية يبدأ .

الجهد والمعاونة حتى تستقيم متونه وتستوى حواشيه . وأخذت تقاليد المدرسة الجديدة ، ومقاييسها الفنية ، ومقوماتها الصناعية ، تتدخل في صناعة هذه المقدمة ، فظهرت فيها - كما ظهرت في سائر نماذج هذه المدرسة - عناية بالتفاصيل والجزئيات ، وجنوح الى التعبير بالصورة ، وحرص على استكمال عناصرها وخطوطها والوانها ووضع اللمسات الفنية الأخيرة عليها ، واهتمام بانتقاء الالفاظ واختيارها ، واحكام لصياغة العبارات ، وبراعة في توليد المعاني الدقيقة، والغوص خلف الأفكار العميقة .

ولعل أروع ما وصل إلينا من المقدمات الطليعية في هذه المرحلة التي سيطرت عليها مدرسة الصنعة، وفرضت على شعرائها مذهبها الفني ، وأشدها تمثيلا لهذا المذهب ، وتحقيقا لمقوماته وتقاليده ، مقدمة زهير لمعلته ، فقد وفر لها الشاعر الكبير جهدا فنيا ضخمًا ، وطاقة تعبيرية وتصويرية بارعة ، واستطاع ان يحقق فيها كل ما استقر عند الشعراء من تقاليد هذه المقدمات ، وان يرتفع بها الى مستوى فنى ممتاز .

وزهير في مقدمته يرسم منظرين أساسيين : منظر الاطلال في صمتها وسكونها ، ومنظر صاحبة الاطلال في رحلتها المتحركة المندفعة في الصحراء .

في المنظر الاول نرى زهيرًا في اطلال صاحبتها « أم أوفى » ، وقد استحاتت هذه الاطلال مسرحا للبقر الوحشى والظباء التي تمشى متخالفة في ساحاتها ، وصغارها تنهض من مجامعها في نشاط وحيوية . ومع ان معالمها لا تزال باقية ثابتة كأنها وشم مرجع في عروق معصم ، فانه لا يكاد يعرفها . لقد مضى على رحيل صاحبتها عنها عشرون سنة كاملة ، فهو لهذا يقف فيها متسائلا ، ولكن الاطلال صامتة لا تجيب ، فيمضى يتفرس في آثارها : هذه هي الأثافي السود حيث كانت تنصب القدور ، وهذا هو موضع الرجل ، وهذا هو النوى القديم الذي حفرته القبيلة حول خيامها ما تزال بقاءه قائمة كأنها بقية حوض ، حتى اذا ما استيقن انها هي ديار صاحبتها القديمة توجه اليها بتحيةة هادئة عميقة أودعها كل ما يحمل في قلبه لها من حب ووفاء ، ومن تثبث بذكرياتها رغم تقادم العهد ، وتطاول الزمن ، وتباعد الأيام :

امن ام اوفى دمنة لم تكلم
بحومانة الدراج فالتلم
ديار لها بالرقمتين كأنها
مراجع وشم في نواشر معصم
بها العين والارام يشين خلفه
واطلاؤها ينهض من كل مجثم
وقفت بها من بعد عشرين حجة
فلأيا عرفت الدار بعد توهم
اثافي سفعا في معرس مرجل
وتؤيا كجدم الحوض لم يتلم
فلما عرفت الدار قلت لربها :

الا عم صباحا ايها الربع واسلم (١)
وفي المنظر الثاني نرى زهيرًا - وقد استعاد ذكرياته القديمة - يطلب الى صاحبه ان يتبّع بخياله رحلة صاحبتة المسافرة . انه بعد عشرين سنة مضت على هذه الرحلة ما يزال يبصر الظلّان وعن يتنقلن في شعاب الصحراء من مكان الى مكان ، وقد رفعن فوق مطابيح الانماط العناق ، والكلل الوردية الحواشي ، والرحال القشبية الجديدة ، وفئات المعن الأحمر يتساقط من هودجهن في كل منزل ينزلن به ، ورغم مشقة الرحلة وعناء السفر ما تزال آيات النعمة ودلائل الترف بادية عليهن . حتى اذا ما بلغن « وادى الرس » الخصب الذي كن يقصدنه ، ووردن ماء الأزرق الصافي الغزير ، وضعن عصيتهن ، ونصبن خيامهن ، ونزلن من فوق الابل ، وانتشرن فوق أرض السوادي الأخضر في منظر أثيق يرس النفس ويعجب العين . وتختتم الرحلة بهذه الخيام المنصوبة التي تعطي الصورة شكلها الأخير :

تبصر خليلى هل ترى من ظلّان
تحملن بالعلياء من فوق جرثم ؟
جعلن القنان عن يمين وحزنه
وكم بالقنان من محل ومحرم !

(١) حومانة الدراج والتلم والرقمتان أسماء مواضع (انظر في محاولة تحديدها ابن بليهد : صحيح الأخبار ١/١١٢ - ١١٤) والدمنة : ما يخلقه الناس وراعه من آثار . والآثافي : الحجارة التي تنصب فوقها القدور . ومعرس الرجل : موضعه الذي يكون فيه . والنوى : حاجز يجعل حول الخيام يمنع من السيل . وجدم الحوض : بقية . ومراجع الوشم : مراجع وكرر منه . النواشر : العروق . والعين : البقر الوحشى . والارام : الظباء . واطلاؤها : صغارها . والمجثم : بفتح التاء : مصدر ميس بمعنى الجثوم ، وبكسرهما : اسم مكان بمعنى مكان الجثوم . ويشين خلفه أى يمشي خلف بعض أو هذه تذهب وعده تحي .

وعالين انماطاً عنافاً وكلية
وراد الحواشي لؤلؤها لون مندم
ظهون من السوبان ثم جزعته
على كل فني قشيب ومفام
ووركن في السوبان يعلون منته
عليهن دل الناصم المتنم
كان فتات العهن في كل منزل
نزلن به حب الفنا لم يحطم
بكرن بكورا واستحرن بسحرة
فهن ووادي الرس كاليد للقم
فلما وردن الماء زرقا جسامه
وضعن عصي الحاضر التخيم
وفيهن ملهى للصديق ، ومنظر

أنيق لعين الناظر المتوسم (١)
على هذه الصورة الدقيقة المحكمة تطورت المقدمة
الطليعة عند زهير ، رأس مدرسة الصنعة في عصره ،
هذا التطور الفني الرائع الممتاز الذي نحس معه انه
يمضي لمقاييس دقيقة وأصول محكمة ، وهي مقاييس
وأصول يخضع لها الشاعر عمله الفني في كثير من
الأنانة والروية ، والفهم الواعي لطبيعة هذا العمل
ومقوماته وتقاليده . فهو حريص على استكمال
صوره التي يرسمها في قدرة فائقة على استخدام
الوانه والمزج بينها لاستخراج الوان جديدة ، وبراعة
ممتازة في تنسيق خطوطه ، وتوزيع الظل والنور
بينها ، ووضع اللمسات الفنية الأخيرة فوقها ، حتى
تكتمل لصوره كل العناصر التي يريد ان يحققها بها .
والأمر الذي لا شك فيه ان زهيراً خبير خبيرة
شديدة بأسرار صناعته الدقيقة ، فهو يعرف من أين
يبدأ وإلى أين ينتهي ، ومتى يضع هذا الخط ومتى
يرفعه ، وكيف يستخدم هذا اللون أو ذاك ، وكيف
بتخير زواياه وينتقى أوضاعه ، وكيف يلون في أساليبه
ليشيع في ألبانه حيوية دافقة ، وحركة موسيقية
تتحول معها المقدمة الى معزوفة رائعة متعددة
الانغام والألحان . فديار صاحبته تترأى له كالوشم
ولكنه لا يكتفي بهذا ، وإنما يجعل الوشم مرجعاً ،

(١) الطليعة : بلد ، وجرنم : اسم ماء ، والقنان : جبل ،
والسوبان : واد ، وكذلك وادي الرس ، والرس ماء وتخل :
وكلها في ديار بني أسد في نجد (انظر في محاولة تحديدها ابن
بليهد النجدي ١١٤/١ - ١١٦) . والانماط : ثياب من الصوف
تلطخ على الهوداج ، والعندم : ثمر احمر ، والفتين يريد به
ما يكون تحت الرجل من فراش ، والمقام : الواسع ، والعهن :
الصوف الاحمر ، والفنا : شجر ثمره حب احمر ، والعافر :
القيم ، والتخيم : الذي تصب خيامه .

ويجعله في نواشير المعصم ، تشبيها لفكرة الوضوح
والبقاء التي يريد ابرازها في صورته . والاطلال
مقفرة موحشة الا من قطعان البقر والظباء ، ولكنه
لا يقتنع بهذا ، وإنما يضيف الى صورته خطوطاً
أخرى استكمالاً لعناصرها التي يريد ان يحققها بها ،
فيصور حركة هذه القطعان وهي تسير متخالفة ،
كما يصور حركة اطلالها الصغار وهي تحاول
التنحوس من مجامعها لتلتحق بأمامتها ، وبهذه
الخطوط الجديدة تفيض الصورة بالحركة النشيطة
والحيوية النابضة . وزهير لا يكتفي بالاشارة
السريعة الى آثار الديار التي خلفها أصحابها
بعدهم ، وإنما يقف متأنياً متمهلاً أمامها ليسجل
الآثاف السفح ، ومكان الرجل ، وبقية النوى . ومع
هذا الحرص على التفاصيل والجزئيات نرى حرصاً
على تسجيل الأوان ، فالآثاف سفح ، والكلل وردية
الحواشي ، وفتات العهن احمر ، والماء ازرق . كل
هذا يسوغه زهير صياغة دقيقة محكمة في كثير من
الأنانة والروية ، فيختار له الالفاظ المعبرة ، ويفر
من أزمة الأفعال منتقلاً بها من الماضي الى المضارع ،
لنتم له الملازمة بين الزمن والحدث ، فإذا تحدث
عن وقوفه بالاطلال استخدم الماضي الذي يلائم السرد
القصي ، ولهذا يستخدمه أيضاً في حديثه عن
رحلة القطعان ، أما حين يتحدث عن العين والآرام
التي يراها بين الاطلال ، أو حين يطلب الى صاحبه
ان يتأمل معهم القطعان الراحلة ، يستخدم المضارع
ليثبت الحياة في الصور التي يرسمها ، أو ليعث
الماضي البعيد الى الحياة حتى يضع تحت أعيننا
صورة حية يريد منا ان تمثلها بخيالنا كأننا نراها
بأعيننا . وكما يغاير بين الأفعال يغاير أيضاً بين
أساليب التعبير منتقلاً بها بين الخبر والطلب
والاستفهام والتعجب ، من أجل اشاعة تلك الحركة
الموسيقية في الأبيات .

ولكن ليس هذا كل شيء ، وإنما هنالك ذلك
التوزيع المسرحي الدقيق الذي توزعت فيه الأحداث
بين مشهدين متميزين . مشهد الاطلال الذي يظهر فيه
البطل ، ومشهد الرحلة الذي تظهر فيه البطلة ،
وهما المشهدان الخالدان اللذان التفت إليهما امرؤ
القيس من قبل في مقدمة معلقته ، وان لم تتح له
طبيعة العمل الفني عنده ان يخرجهما هذا الأخراج
البارع الذي نراه عند زهير .

وبحق كان زهير يصنع شعره كما يصنع المثال
تمثيلاً ، فهو يصنعها ، ثم لا يزال عاكفاً عليها ،

جديد يستطيعون اضافته الى شعرهم ، وهو احساس سجله عنتره - وهو من شعراء هذه المرحلة - في مطلع معلقته عندما استهله بهذا السؤال الصريح الذي يثير مشكلة نقدية خطيرة : « هل غادر الشعراء من متمد ؟ » ، كما سجله زهير في بيته المشهور :

ما اراتنا نقول الا معسارا

أو معادا من قولنا مكرورا

ومن بين هذه النماذج المختلفة كانت هناك نماذج ممتازة من المقدمات الطللية راح الشعراء يحتدونوا ويقلدونها .

وربما كانت مقدمة لبيد لمعلقته أوضح مثل لهذا التقليد ، وهي مقدمة توشك ان تكون نسخة أخرى من مقدمة زهير لمعلقته ، فطريقة العرض واحدة ، وزوايا الصور هي هي ، وأوضاع المناظر هي نفسها ، وأسلوب الاخراج هو عينه أسلوب زهير ، وكل ما بين المقدمتين من اختلاف فانما يقع في التفاصيل الداخلية والجزئيات الصغيرة .

فلبيد كزهير يرسم في مقدمته نفس المنظورين الذين وزع زهير الأحداث بينهما : منظر الاطلال في صمتها وسكونها ، ومنظر صاحبة الاطلال في رحلتها النشيطة المندفعة في شعاب الصحراء .

في المنظر الأول يعرض علينا لبيد صورة الاطلال التي يقف بها ، وقد عفت ودرست بعد رحيل أصحابها عنها منذ سنين طويلة ، والتي تراءت له من بعيد قبل ان يصل اليها - كما تترأى سائر الاطلال - متشابهة المعالم وكأنها نقوش مكتوبة في حجارة :

عفت الديار محلها فمقامها

بمنى تأبد غولها فرجامها

فمدافع الريان عرى رسمها

خلقها كما ضمن الوحي سلامها

دمن تجرم بعد عهد انيسها

حجج خاؤن حلالها وحرامها(١)

ثم يرسم بعد ذلك صورة جميلة تفيض بالحياة لنبات الصحراء الذي أخذ ينمو في هذه الاطلال في أعقاب الأمطار الغزيرة التي أصابتها ، ولقطعتان الظباء والنعام والبقر الوحشي التي اتخذت منها

(١) منى : موضع ، والغول والرجام : جبلان ، والريان : واد ، ومدافع : مجاري مياهه (انظر في محاولة تحديدها ابن بلهيد النجدى ١٧٠/١ - ١٧٤) ، والوحي : الكتب ، والسلام : الحجارة ، وتجرم : انقضت .

يهذبها ويسويها ويصقلها ، ويعيد النظر فيها مرة بعد مرة ، حتى تستقيم له قطعاً فنية رائعة تكاد تنطق بالحياة . وحققا تترأى مقدمة زهير وكأنها تمثال رائع سوته يد صاحبه الصناعات ، وراحت توفر له كل أسباب الفن والابداع ، حتى أصبح قطعة فنية دقيقة تستهوي الأنثى وتخلب الابصار وتفتن الاسماع .

لقد تأق زهير المقدمة الطللية من شعراء المرحلة الفنية الأولى ، وراح يطور فيها ، ويجسد من عناصرها القديمة ، ويضيف اليها عناصر جديدة ، ليحقق بها مقومات مدرسته الفنية ، وتقاليده مذهبه . ولكنه راح - من ناحية أخرى - يتخلص من بعض عناصرها الموروثة ، على نحو ما نرى من اختفاء ظاهرة البكاء في الاطلال التي نراها في مقدمة امرئ القيس ، فزهير يقف بالاطال هادئاً رزيناً يرى الحب وفاء صامتا ، وأحزانا دفيناً في الأعماق ، لا دموعاً غزيرة تفيض من العينين حتى تبل محامل السيف . وكما اختفت ظاهرة البكاء اختفى الرفيقان ايضا من فوق مسرح الاحداث ، وحل محلهما رفيق واحد لا يظهر فوق هذا المسرح الا في المنظر الثاني عند الحديث عن رحلة الظلماني ، لاشيء الا ليتخذ زهير من ظهوره على المسرح فرصة لهذا الحديث الذي يريد ان يعث به المآضي البعيد الى الحياة . وواضح ان هذا كله راجع الى ان هذه المقدمة التي بدأت بداية طبيعية عند شعراء المرحلة الفنية الاولى ومن سبقهم اليها من الشعراء المجهولين أخذت تتحول عند شعراء هذه المرحلة الثانية الى مقدمة تقليدية .

في هذه المرحلة التي أخذت المقدمة الطللية تتحول فيها الى مقدمة تقليدية ، كانت تقاليد القصيدة العربية قد استقرت لها ، وكانت مقومات العمل الفني قد اتضحت تماما في أذهان الشعراء ، فقد كان الشعر الجاهلي مع تقدم هذه المرحلة قد سجل تاريخاً فنياً غير قصير حافلاً بالتجارب الفنية المختلفة التي تحققت للقصيدة العربية بمسدها صورتها الثابتة لها في تاريخ الشعر العربي الطويل . وكان طبيعياً ان يتلقى شعراء هذه المرحلة ميراثاً فنياً ضخماً خلفه لهم اسلافهم السابقون ، وهو ميراث كان زائراً بنماذج ممتازة أصبحت هي المثل الرفيعة الجديرة بالتقليد والمحاكاة ، حتى لقد خيل لبعض الشعراء في هذه المرحلة انه لم يعد هناك

وواضح أن المقدمتين متشابهتان إلى حد بعيد ، حتى لكأنما قد وضع لبيد مقدمة زهير بين يديه ، وراح يقلدها ويحاكيها . ومن الحق أنه استطاع أن يحسن التقليد ويجيد المحاكاة ، ولكن من الحق أيضا أنه لم يستطع أن ينقل لنا انفعالا صادقا أو عاطفة حقيقية . أو يشعرنا بأنه يصدر عن تجربة عاطفية عاش في أعماقها . ومن اليسير أن نلاحظ أن وقفته بالأطلال كانت وقفة غريبة ، فهو لم يقف بها وقفة العاشق الحزون الذي خلف فيها أيام حبه وسعادته ، ودفن بين رمالها قلبه وشبابه ، والذي له في كل منزلة منها ذكرى تؤرقه ، وتثير في فؤاده الأسى ، وتذهب نفسه حشرات عليها ، وإنما وقف بها وقفة الرجل العاقل الواقعي الذي يشغله الواقع الذي يعيش فيه عن الماضي الذي خلفه وراءه . وإنما لنمضي في القسم الأول من المقدمة الذي يرسم فيه منظر الأطلال فلا نحس أننا لانفعال أو ظلا لعاطفة ، وإنما نرى شاعرا يوجه اهتمامه إلى الأطلال وما آلت إليه بعد رحيل أصحابها عنها ، وكيف أنها امرعت وأعشبت وارتفعت بها فروع الإيهان لما أصابها من أمطار غزيرة ، وكيف أن قطعان الحيوان الوحشي استقرت بها بعد ذلك ، وأنسدت إليها ، وراحت تتكاثر فيها آمنة مطمئنة ، أما العاشق الحزين الذي ارتبطت عواطفه بهذه الأطلال ، وأما الماضي السعيد الذي عاش فيه فترة من شبابه بينها ، فلا أثر لهما على الإطلاق . ومن اليسير أيضا أن نلاحظ أن ختام المقدمة كان ختاما غريبا كبديتها ، نرى الشاعر فيه مرة أخرى رجلا عاقلا واقعا يحكم عقله في قلبه ، ويخضع عواطفه لمنطق نظري يسعفه بالحجة ويمده بالدليل ويهيء له سبيل الإقناع العقلي ، فمن تغير حبه فاقطع صلتك به ، لأن خير من يصل خيلة له من يصرمها إذا تغيرت ، وما جدوى أن يتعلق القلب بحبيبة مات بها الرحلة وشطت بها الديار . لقد عانى امرؤ القيس من قبل مثل هذا الصراع ، وصوره في مقدمته ، ولكنه صور في النهاية انتصار العاطفة على العقل ، أما لبيد فإنه ينهي صراعه النفسي - أن كان ثمة صراع في نفسه - بانتصار العقل على العاطفة . وفي أغلب الظن أن لبيدا لم يقف بالأطلال حين نظم معلقته ، وإنما قلد الوقوف بها الذي رآه في مقدمات غيره من الشعراء الذين وصلت إليه نماذجهم الفنية .

مرايع لها تتكاثر بها ، وتعيش هي وصغارها آمنة مطمئنة في فضاءها العريض . ثم يصف بعد ذلك ما فعلته السيول بهذه الأطلال ، فقد كشفت عنها رمالها فبدت كأنها صحف تجدد الأقاليم كتابتها ، أو وشم طال عليه الزمن فراحت الواشمة الخبيرة ترجعه وتجده . وتبين الأطلال له بعد أن كان يجهلها ، ويعرف أنها هي التي كانت ذات يوم منازل صاحبه ، فيمضي يسألها عن أصحابها ، وهي صامتة لا تبين ، ولكنها - على صمتها - تحكي مأساتها الحزينة ، لقد رحلوا عنها ، وخلفوها وراءهم موحشة خالية إلا من تلك الآثار القليلة التي لا تزال باقية بعدهم ، وذلك النبات الصحراوي الذي ينمو بها :

فوقفت أسالها ، وكيف سؤالنسا

صما خسوالدا ما يبين كلامها ؟

عريت وكان بها الجميع فأبكروا

منها وغودر تؤبها وتنامها (١)

وفي المنظر الثاني يعود لبيد بخياله - كما عاد زهير - إلى يوم الرحيل البعيد ، يوم أن تحمسل الحى ، وشدت الهودج والخيام فوق ظهور الأيل ، فيعرض علينا - كما عرض زهير - صورة اللعنان في هودجهن ، وقد مدت عليها الفرش ، وظللنها الكلل ، والأيل تندفع بهن في شمس الصحراء ، وأصحابها يحثونها على السير ، والسراب يجمع أمامها فيجذبها إليه ليدفعها إلى شراب أقيده ، وهنا يتذكر الشاعر صاحبه « نوار » التي مات بها رحلة بعيدة في أعماق الصحراء قطعت ما بينه وبينها من أسباب ، فيمضي خلف قافلتها التي تتقاذف بها الفلوات ، ينتبعها - كزهير - مرحلة مرحلة . وفجأة يطوف به طائف من بأس ، وينتصر عقله على عاطفته - عكس امرئ القيس - فيقرر أن يقطع حبال الأمل منها ، ويحول وجه الرجاء عنها :

فاقطع لبانة من تعرض وصله

ولخير واصل خلة صرامها (٢)

وعلى هذه النهاية الغريبة المفتعلة التي ينصرف فيها الشاعر عن صاحبه وحبها ، يسدل لبيد ستار الختام .

(١) هربت : خلت من أعلاها ، وأبكروا : ارتحلوا مبكرين ، والتنام : ثبتت صحراوى ، يجعله العرب أحيانا حول خيامهم ليمتص منها السيول .

(٢) تعرض : تغير وتحول .

والواقع ان اهمية مقدمة لبيد لا تأتي من حيث هي تعبير عن مشاعر شاعر حزين لفراق صاحبتها وانما تأتي من حيث هي تعبير عن فنتة شاعر بالطبيعة فنتة طافية جعلت الطبيعة تشغله عن الاطلاق وصاحبة الاطلاق . فهو لا يكاد يجد فرصة ينفذ منها الى الطبيعة حتى يستغلها لينطلق فوق المسرح الصحراوي الذي فتن به بكل عواطفه البدوية الحارة . ففي المنظر الاول من المقدمة نراه مشغولا بوصف المطر ، وما يرتبط به من سحب ومطر ، وما ينمو في اعقابيه من نبات نخضر له البادية ، ويفرى ظباها ونعامها ومهاها على الاستقرار والتكاثر . وفي المنظر الثاني نرى صورة صادقة من حياة البادية واصحابها في حركتهم الدائبة ، تحمل الينا صرير الهوداج فوق ظهور الابل ، وقطعان الغنم والمها المنتشرة في ارجاء الصحراء وما تحمله في اعماقها من مشاعر الحنو والاشفاق على صغارها ، ومنظر السراب المترقق فوق الرمال في حركته الوهمية الخداعة التي تتراءى من بعيد وكأنها تحرك معها قوافل الابل .

والواقع - مرة أخرى - ان هذا الاهتمام بالطبيعة الصحراوية ظاهرة واضحة في شعر لبيد الجاهلي ، وهو - بدون شك - من الأسباب التي طبعت لفته بذلك الطابع البدوي الجاني الغريب الذي نراه في قصائده الجاهلية ، وهو طابع الفت انظار القدماء فسلجوه له ، حتى لنسمع ابا عمروين الغلاء يصف شعره بأنه « رحي بزر » (١) ، لما كان يحسه فيه من خشونة واغراب ، ولما كان يملأ به اذنيه من صخب وضجيج ودوى . ومع ذلك - بل ربما من اجل ذلك - نحس دائما ان لبيدا يمتلك قدرة سحرية يستطيع عن طريقها ان ينقلنا معه

(١) المزني : الموشح ٧١ (السلفية بالقاهرة ١٣٢٣هـ) .

الى عالم البادية البعيد بكل ما فيه من اثاره وغموض ، ومن اسرار وأوهام واحلام ، فهو بحق - كما يلاحظ بروكلمان - « قدير على صياغة موضوعات البداوة صياغة ساحرة » (١)

على هذه الصورة كانت المقدمة الطللية في قصائد الشعر الجاهلي قطعة فنية جميلة نابضة بالحياة ، زاخرة بالمشاعر الحارة ، يفرغ فيها الشاعر لنفسه قبل ان تجرفه بعيدا عنها التيارات القبلية العنيفة التي لا يملك لها دفعا . وهي مقدمة بدأت هذه البداية الطبيعية عند شعراء المرحلة الفنية الأولى من حياة الشعر الجاهلي الذين اعطوا لشكلها العام الذي ورثوه عن اسلافهم المجهولين لنا الآن صورته الثابتة له ، كما حققوا لمضمونها طائفة من عناصره ومقوماته التي استقرت له بعد ذلك . حتى اذا ما بدأت المرحلة الثانية ، واخذت مدرسة الصنعة في الازدهار والسيطرة على المجتمع الادبي في اواخر العصر الجاهلي ، اخذت هذه المقدمة تنطور تطوراً اعطاها صورتها النهائية ، اذ راح شعراء هذه المدرسة ، ومن عاصر ازدهارها من شعراء هذه المرحلة ، يخرجونها اخراجا جديداً على حظ كبير من الطرافة والابداع ، وفي حرص شديد على الاحكام والتجويد وتحقيق مقومات الصناعة الدقيقة ، بما كانوا يضيفونه الى شكلها ومضمونها من عناصر جديدة ، وبما كانوا يضيفونه على عناصرها القديمة من محاولات للتجديد ، وايضا بما كانوا يتخلصون منه من هذه العناصر الموروثة . وبهذا اخذت هذه المقدمة وضعها التقليدي في مطالع القصائد الجاهلية ، واصبحت « اللحن المميز » للقصيدة العربية فترة غير قصيرة من تاريخها الطويل .

(١) تاريخ الادب العربي ١٤٥٠-١ (دار المعارف بمصر ١٩٥٩)

الملاح ودموعه في البحر

للشاعر محمد ابراهيم ابوسنة

ARCHIVE

كذب ما كان الحب لينقل من طيش الموج سفينة

ما لم تصحبه الحكمة

يا ملاح الحب الساذج

وظننت البحر اذا ثار تهدئه البسمات

يكفى ان تلمس بالاصبع شعر الريح

حتى ترقص جذلي فوق شراعك

يكفى ان تضع الجذاف على ظهر الموج

حتى يسعى الشاطئ نحو الزورق

يكفى ان تبصر وجهك اي اميرة

حتى تجمع كل كنوز البحر

في صندوق ذهبي

فربان محبة

عبثا يا ملاح الاحلام

كانت رحلتك الى عرض البحر

فالساحرة الشوهاة

ذات الصوت المنسوج من المخمل

من وعدتك بقصر من مرمر
ووسائلد من ريش الطير
تسكن جزر الفار
تدخر لآحلامك مقصلة حمراء
وستمشخ كل قصور المرمر
حجرا اسود
لو كنت قويا كالسارية المرتفعة
ما مالت سفنك يا ملاح الاحلام
لأشحت بوجهك
ومضيت بعيدا عن حوريات البحر
من اغنية السيرينيس
لم تحمل حكمة أوديسيوس
فلتذبح آحلامك قبل الميناء
فوق الحجر المسوخ الأسود
ما عاد لرحلتك الحمقاء بقية
جنت ربح الليل

ناجي

بمناسبة الذكرى التاسعة لوفاته

بقلم سعد الخادم

ARCHIVE
National Library and Archives of the Kingdom of Saudi Arabia

يجد

ولد ناجي بالاسكندرية في ١٧ يناير ١٨٨٨ ، ونشأ في أسرة متوسطة الحال ، وحيات له الظروف فرص الانتهاز من الثقافة الغربية، لإسيما الجانب الفرنسي منها، وكان ميالا منذ صباه الى المكوف على تحصيل دروسه، وتميز بحسن خطه وشغفه الشديد بقرض الشعر والخروج في خلوة على ضفاف ترعة المحمودية ، على مقربة من دار أسرته ليترسم في خيال طفولته مناظر الريف بين ضحاها وعشائها ، وما تثير فيه من وجدان وخيال يعيد الى تلك الرقعة الخصبة من الارض ايجاد تاريخها ، فما أن تلح عيناه الملاحين والنولية في انشاء ادبهم وقبالهم ، وهم في صفوف متراسة على الشاطئ، يسحبون سفنهم المثقلة بما تحمل من متاع، حتى يتخيلهم وكانهم قد غلوا بالاصفاد ، هؤلاء الذين يمثلون الكدح ويسوقهم الظلم والاستعباد والاستغلال ، فيبدلون العرق في صبر ومثابرة واجتهاد الى حد الانبياء لهمم ينسون في كدحهم حقيقة الحياة البقيضة والسخرة التي يعيشون فيها وغدو الغيال في الصبي ناجي أساطير القدامى التي تمر به في دروسه نوادير متهابطولات أو مأسى يلاقي الإبطال فيها - أسوة بالسرحدات اليونانية القديمة - حتفهم واستشهادهم في ساحات الوغى ، أو يسحون بأرواحهم وسط طقوس غاشمة .

وهو إذ يصف في بعض كتاباته وأشعاره المصيرين القسديا وهم يقدمون الضحايا ادمية للتبيل في كل عام ، والأحاسيس التي تختلج في نفوس أولئك الذين أوشكوا أن يهلكوا إنما يصور لنا في فسوة تلك الطقوس كأنها مجازر وليست في حقيقتها احتفالات وقربانا للتبيل ليرسل فيضانه .

بنا ونحن مقبلون على عهد الفتح وتطلع سياسي ، أن ندرس الفطاب حركتنا الفنية ، وجوانب حياتهم الخاصة ، لنستشف مدى تفاعلهم بالمجتمع الذي

كانوا يعيشون فيه ، ولإسيما تفاعلهم والسواد الأعظم من العاملين والكادحين في هذا البلد ، لنقيس وسط ما سسجلوه من أحاسيس ، أو دونوه من خواطر في رسائلهم أو مذكراتهم الخاصة لا خواطرهم في مذاهب الفن وتقويمهم للتيارات المتعددة ، بل خواطرهم في سردهم لأطوار حياتهم ودخلت نفوسهم ، ففي ما أثر عنهم من أقوال ، وما فطنوا اليه من معرفة ، نتبين أكان الطغاب وأعلام حركتنا الفنية وروادها في مستهل هذا القرن على قدر واف من الوعي السيلسي الحقيقي ؟ وهل أحسبوا بتلك المواقف والحركات القومية التي تلهمن اليوم ؟ بل وهل كانت في صميم حياتهم ملامح أو بوادر للوعي الاشتراكي الذي نؤمن به اليوم ؟ ونحن في سعينا لبيان تلك الجوانب الفنية التي طالت غابت عن رواد النقد الفني - نذكر علما من أعلامنا . لقد أسهب عشاق الفن في ابصاح ميزات لوحات ناجي، والفترات التي بلغ فيها هذا الفنان في مفسار التصوير ذروة مجده . ولكننا لا نقص في ركب هذه التحاليل المخصصة لأرباب حرفة الفن وصناعتها فحسب ، بل - كما سبق القول - نحاول أن نكشف اللثام عن حياة ذلك الفنان في دخائله وخصوصياته ، لعلنا في حكمنا على مسالكه نهتدي الى حقيقة طابعه السيلسي التمسك في مزاجه الفني .

✽ توفي ناجي - رحمه الله - في ٥ من إبريل ١٩٥٦ .

الخيازة - للمصور محمد ناصي

للك المظاهر الخداعة للوقوف على ما تفيض به حياة هذا الشعب من أمان وعزم وما ادخرته من قوة على الاقدام والاستيصال وغير ذلك مما غل لدينا في قلوب وافئدة أهل هذه القرى المشاهدة المعبوسة .

هذا بالإضافة الى قلة رغبة هذه الفئة من الفنانين الغربيين في استنباط أية جوانب صادقة في ملامح هذا الشعب حين ذاك ورؤيتهم على الدوام ما يثير السخرية في النفس ، أو بيعت فيها الشعور بالظهور لك كانت دوافع أهل الفن من مستعمر أو مستقرب امتلات نفسه بالكبرياء ، وأبت أن تقبل فكرة وجود ما يناظر ثقافته الغربية أو ما يستحق في مظاهر هذا الشعب ومداكره أن يفيد كبرياء الأجني . ولقد ادرك ناجي تلك الثغرة التي استعصى الاهتداء اليها على هؤلاء الفنانين الغرباء ومن حدا حذوهم من مصريين ، من التطفل الى أعمال روح هذا الشعب وأقوار الريف ، وما تكنه في بواطنها من نفاس ، وتطلع ناجي في غير ريف أبو حمص الى ريف الصعيد في الأصرع على مقربة من آثار الضفة الغربية للنيل بقرية القرنة وغيرها ، حيث كان من أول الوافدين الى تلك المنطقة والساعين الى الاستقرار وسط الألعين فيها ، إذ عقد العزم على الإقامة بأحسدى الدور التي يمتلكها بعض أهالي هذه القرية فاستقر في رحاب الشيخ عيسد الرسول والد الشيخ على عبد الرسول الذي يقطن في هذه المنطقة اليوم ، وله و أسرته في كشوف الآثار جولات كثيرة - وأن أيقن ناجي بضرورة النظة الى الآثار الفرعونية فذلكل أيقن بضرورة معايشة أخداد صناعها للتصرف على عادتهم وتقاليدهم ، بل الوقوف على فنونهم الشعبية والاشترك في أعيادهم والتصرف على ضروب مراثيمهم ، وأواخر حياتهم وما تولفت به من خرافات أو وقائع تاريخية أو تدرجت أيديهم على بقايا حرف وصنائع فديمة وما أشجى أذهانهم من ألحان الريف الحزينة على انقسام الزبائن .. الى ندامات البياض أو صيحات الندابات وعذوبة مواويل الريف ، وأن هو مكلف على الاصغاء العام بعد الآخر الى هذا العالم الراضى عند مداخل غرين القراءة فانه يطرب في لهفة وعشق الى أحاديث أهل هذه المنطقة ، دون أن يتناقشهم أو يتكبر عليهم بمعلوماته أو بأى ناحية من دواعي التعظيم .

ولذلك نراه في رسومه وتسجيلاته السريعة يسجل في كل وجه أسطورة جديدة وكل وجه منهم يخالف غيره ، وعلى قدر الوجوه التي يمر منها يتفصح مدى إلفته لهؤلاء القوم الذين نقل اليهم غيره نظرة خاطئة فتمثلهم في وجه واحد كالعين الرمضاء التي ترى خطأ وجوه الزنوج مثلا أو وجوه الصينيين متشابهة متعائلة ، ويرون هذا التشابه في الطبيعة كذلك ، وكان الحيوان في فصائله والطير في أنواعه لا فوارق يبينها غير ما تلمحه العين الفاحصة من تفاصيل ودقائق ، إذ ترى في الخيل فوارق وفي أنواع الطير نقلوا وتباينت في الفصيلة الواحدة ومهما بلغت قدرة أولئك الفنانين الذين سجلوا أهل الريف فلقد ظل الريف المصري بالنسبة لهم وجوها جامدة ، أو بالاحرى اقنعة تتكرر في بلاهة وغباء في سائر اللوحات وقلما تباينت تقاطيع الوجوه وأقصحت لنا عما تكنه لا من تعبيرات خوف أو جزع ولكن ما تكنه من شخصيات ، وهذا ما نعرف عليه ناجي .

ومن اليسير أن نغير عن وجوه باسمه أو ضاحكة أو عابسة ، ولكننا في جعلتها وجوه جوفاء أو اقنعة ليس الا ، في حين نقص علبنا وجوه ناجي قصة هذا الشعب والالفة التي شعر بها الفنان

وهناك وسط تلك القرايس التي خلفها عن فترة صباه ما يكتشف عن نفسية هذا الشعب التائر المذبذبة دنشواى سنة ١٩٠٦ ، حيث انتقلت صورة الاستشهاد المرة تلو الأخرى في صور معرفة بغية التنويه عن حقيقتها في العديد من كتاباته وقت ذاك وهو إذ يعنى بعد ذلك ليسجل بالرسم جوانب لريف المصري نراه يسجل في موضوعات شتى أرباب الحسوف والقرويين كالتغاليين وغيرهم ، وكأنهم قد أوتقوا بالغلل بالجلال ، أو بدت في التوادمت وتقلصت عضلاتهم سمة أولئك الذين استشهدوا أمثال زهران ، فلا تكاد تنعم النظر في العديد من تلك الميوسن الشاخصة وتلك الوجوه الهائلة التي صورها وهي حاملة القفوس على أكتافها ، حتى نقرأ فيها قصة دنشواى وأهل هذه القرية في حملهم القفوس على القمصين الطفا الغادين .

ولقد كان العديد من الناس الذين صادفوا ناجي وجالسوه يرون فيه شخصا متمصيا للثقافات الأوروبية متحازا الى مشاكل الأدب والفن العالي الحديث ، بعيدا عن مشاعر الشعب ، وما يخالجه من هواجس بين الألفة وفي الاكواخ ، وكانوا في أصفاهم لشأجي في مظهره الموه هذا يخلقون في التعرف على بواطن شخصيته ذلك الجانب البعيد عن الحياة في مجالس العواصم والحلقات الصاخبة ومجلات الصحافة والأدب والعلم والاختلاط والتغافل بالتيارات المتدفقة من الثقافة الأوربية الواردة الى هذه البلاد في الربع الأول من القرن الحالى تدفقا توارت بجابه سائر التيارات الثقافية المحلية أو كادت .

نقول أن هؤلاء الذين زاملوا هذا الفنان لم يظنوا الى الوجه المستتر في حياته ، والذي كان فيه يؤم الريف وبخاصة جهة أبو حمص حيث كانت لوالده بعض الأرض فيها ومنزل ريفي صغير يقد عليه بين حين وآخر وكان ناجي يتردد على ذلك المنزل في الإوقات التي يخلو فيها من أهله وأقاربه وكأفضل النجول كان يقضى أسابيع طويلا يقضى فيها في وداعة الى أهل الريف وكل منهم يقضى عليه حاله ، ومنهم من يستطرد فتنشلق أحاديثه الى سرد الوان من القصص الشعبي ، ومنهم من كان يفانحه في دخائل حياته ، وكان الصبية يتجمعون من حوله فلا يقضى عليهم أعاجيب الحياة في المدن وما استحدثت فيهما من نوادر ، بل يستمع الى قصص الأطفال وحكاياتهم الخرافية وسائر ما يجوز في صبورهم من مباحث أو مأس . وعلى كثرة أحاديث ناجي بين أهل المدينة ومعرفه ، كان يلتزم الصمت بين أهل الريف وكأنه في تلك الفترات يتلقى في خشوع ما للريف أن يحمله اليه من دروس تنعكس فيها الروح الريلية الخفة ، بل أسطورة هذا الشعب الذي شوهت ملامحه واخفحت في فترات اللغات التي مر خلالها ، والجهود الطويلة التي تكل به فيها ، فانطوت معاله وراء ظهره يخضع عن الباطن حتى أيقن ناجي أن لا جدوى من رسمه أهل الريف وتصويره إياهم على النحو الذي سجله أهل الغرب منذ مطلع القرن الماضي وأفرطوا في إضاح سمة البؤس واليأس والقنوط ، بل سمة الاستهتار وعدم الجلالة ، وكأنهم في نفوس هائلة على سطح هذه الأرض لا ارتباط لها بذلك التراث المجيد الذي شيد على ضفاف النيل وبين رحاب تلك القرى إذ يتعبد مهما بلغت مهارة الفنان الوافد الى هذه البلاد وحده في تصويره الأديسين - أن ينفذ وراء هذا القناع الذي ارتسم على وجوه هؤلاء القوم من أهل الريف الجليل بعد الآخر ، وكادت وجوههم في نقلهمها تبدو وكأنها تحجرت حتى يتعذر التفاضل لما وراء

وجه من الصعيد - للمصور محمد ناجي

واقف طرق بعد ثمرات السنين موضوع لوحة أراد فيها أن يؤكد أهمية تسلسل تراث هذا البلد وتعاينه بما يجعلنا اليوم جديرين بلونه والمناداة بقوميته التي اتسمت في عمومها اليوم بالطابع الغربي ، فقد أنجز لوحة كبرى تدعى مدرسة الاسكندرية أوضح فيها الثقافات التي نالت على تلك المدينة ، وكانت مصدرا للاسراع في شتى العهود بفضل رجالها .

ولم تقف رغبة ناجي ونظمه للتواحي التحسرية التي ظلها شغلته ، حيث بدأ حياته الفنية بتصوير جوليت آدم ، تلك السيدة الفرنسية التي آزرت مصطفى كامل في دفعه عن قضية بلاده ، فادركها ناجي في شيخوختها وأنس بارانها ، وحاول في لوحته الأولى أن يقدم على موضوع لوحة كبرى تمثلها ونوحى بما أسهمت به في نضال مصر لتحررها . ولقد اختتم ناجي حياته بعلاج موضوع تحرر قبرص من نير الاستعمار البريطاني فقدم تعرف على الأسقف مكاريوس عن كتب وعرض عليه عزمه على تصوير جهاد أهل هذه الجزيرة في لوحة يتمثل فيها القلب المقلومة السرية فيها ، وبالفعل شرع في التخطيط وإنجاز رسم تهيئ لهدا المشروع الذى شعر أنه بهمه فقد كانت قبرص هذه من الجزر العربية التي استمر القصص الشعبى في بلادنا يتغنى بنوادرها ونوادى أبطالها أسوة بصقلية وكريت وغيرها .

ولعلنا عن طريق هذه الجولة ننبين تلك المواقع التي طالها حركت شخصية الفنان ناجي وإلهتها ذلك الطابع الفنى الذى تميز به - والذى - ولا ريب - يؤكد لنا وقوفه على قدر وفير من النضوج .

وانسه لإحاديث الريف واهتدائه الى كل عجيب مشى يأتى فيه والانماج في روح اهله وأماكن تطويره وتحريك سمائه . وإن كان ناجي قد نجح في طرق موضوعات الطحانة والخبازة وبالمه الدواجن وصانع الفخار أو نال أو صاقل الآنية المرمية بالقرنة وغيرهم من صناع وزداع من جالين وجانيات ، فإنما يرسم ليسجل في خطوط موجزة أساطير وأمانى هذا الشعب جاء تميسرها في صورة فطرية ولكن تكمن في مضامينها معانى الطموح الذى أعرب عنه في صورة « نهضة مصر » التي أوضح فيها صورة موكب شعب على نودج تركب فوقه إيزيس آلهة الغرائنة القدماى التي أحييت بأهل الريف وهم عازمون على السير والمضى في طريق رفيعهم وتحررهم دون مبالاة .

وإن كان ناجي حين صور هذا الجانب المستبشر من الحياة المصرية قد تأثر بأحداث الثورة التي استشهد في غضون سنة ١٩١٩ الشباب من أهل المدن والقرى ، واندلمت في صدور القوم السنة اللهب لطلب التحرر ، فنكل الفئصب المستعمر بتفوس الإبراء تنكيلا هو القسوة الهمجية ، فلقد صور ناجي فيما أسماه بلوحة موكب المحمل الجند وهم يحيطون بالهودج وفي أيديهم السياف وكانهم بالفعل أولئك الخيالة الذين كانوا يسوطون الصبية والنسوة في مسالك المدن وفي مظاهرها التي كان يتخللها الطعن الإليم بالحراوب ، كأنها تريد باقية أبعاد هذا الجمهور الذى تجمع حول رمز الحرية لتغرقته فباتت لوحة ناجي وكان الخيالة تبقى إبعاد التلى أيضا في عمومهم من رمز الحصرية المثلة في الهودج ! هودج الخلاص ، نبراس المستقبل .

الديونيزية والأبولونية

في الفن الحديث

بقلم ريميس ديوشان

اتجاهات جديدة في هذا الميدان ، كالتأشبية والفن الحركي والتعبيرية التجريدية ، ففزت أرجاء العالم من نيويورك الى طوكيو ومن لندن الى بونيس آيرس ، حتى لا تكاد نرى في المعارض الحديثة شيئاً غيرها .

ولكي ندرک مفزى هذه الاتجاهات الجديدة ، ومفزى شذويعها ، يحسن بنا أن نرد البصر بضمّة قرون الى الوراء ، الى حوالي عام 1٥٠٠ ، عندما ظهر الفنان اللطونسي العظيم ليوناردو دافنشي ، الذي أحدث بنظرياته وانتاجه انقلاباً ثورياً في الفهم القريب للفن . فقبل ذلك العصر ، كانت وظيفة الفنان اللطوني تقتصر ، أولاً ، على رواية قصة ، وثانياً ، على جعل اللاتوني مرئياً ، وثالثاً ، على تحويل الطلع العاطل الى سلع مؤخره ، وكلها مهام يسيرة قديمة ترجع الى عهد الملك نارمز . وربما الى اقدم من ذلك . وقد ظل المصورون مشاة السنين يلتقون طريقة القيام بها جريا على تقاليد « المعلم والصبي » . كان الفن « صنعة » يتعلمها الصبي في « الورشة » المعلم ، حتى اذا كبر فتح لنفسه ورشة أخرى ، وحاول أن يبد استاذه . ولكن ليوناردو كانت له نفرة أخرى الى الفن ، اذ كان يعتقد أن الفن يتضمن العلم ، كما يتضمن تشدداً صفة معينة تدعى الجمال . كان يقول : « لا يقرآن أعصالي غير الرياضيين » ويحاول أن يربط بين إحصائه هذا بالقياس وإيمانه بالجمال . فادى به ذلك الى السير في اتجاهين مختلفين من اتجاهات الفكر : أحدهما يتعلق بالسحر - سحر الأعداد - والثاني بالمعلم . ومنذ أن اكتشف فيثاغورس وربما أمخوتب - أن السلم الواسقي يمكن حسابه رياضياً استناداً الى أطوال الأوتار ، فقام بذلك جسراً بين التحليل اللغني والإدراك الحسي ، لم ينقطع المفكرون عن بطل الجهد - دون ثمرة تذكر - للوصل الى ما يشبه ذلك في ميدان فن التصوير . غير أن ليوناردو قد عاش في عصر كان لا يزال من الممكن عقد الآمال الكبار على علم المنظور ، ليس فقط من أجل تحسيد صورة الفضاء ، وإنما لتنظيمه كذلك على نحو ما تنظم النغمات في لحن منسجم .

والى جانب هذا الاتجاه القائم على الإيمان بانطواء الأعداد على أسرار ، أراد ليوناردو أن يستخدم القياس الرياضي علمياً

كثيت كلارك (١) بيننا محاضرة عن الفن الحديث ، جمل عنوانها :
The Blot and the Diagram
وكلمة « بلوت » هي المقابل الانجليزي للفظه « تاشي » Tache الفرنسية ،

القي

ومعناها البقعة ، ومنها اشتقت « التأشبية » التي اشاعها الناقد الفرنسي شارل اليبين Estienne وصفها لبطي الاتجاهات التي ظهرت في ميدان فن التصوير بعد الحرب العالمية الثانية ، والتي تقوم على تجاور البقع اللونية دون تحديد لمالم شكل معين . على أن الحاضر قد كنى بلفظه « بلوت » عن الاتجاهات الفنية التي ظهرت بعد هذه الحرب بعامه ، ومنها « التأشبية » و « التعبيرية التجريدية » وما يسمى بالفن الحركي Action Painting وبميل معظم النقاد الآن الى اطلاق اسم « الفن اللاقائي » او « اللاصوري » Informal Art على مجموع هذه الاتجاهات ، تميزاً لها عن الاتجاهات التي برزت في النصف الأول من القرن العشرين ، وبخاصة التعبيرية والتشييدية Constructivism والتجريدية الهندسية ، أي تلك التي قامت على القالب المعماري المحكم .

وأما لفظه « دياگرام » فقد كنى بها الحاضر عن كل ما يقوم في الفن على الحساب او القواعد او الفكر الرياضي . وقد جاءت صفة « الديونيزية » Dionysiac في بعض عبارات المحاضر في وصف النزعة القابلة المعتمدة على الحدس او الإلهام الباطن Intuition فمن حقنا الآن أن نستخدم لفظه « الأبولونية Apollonian » في وصف الاتجاهات الفنية التي تعتمد بالعكس على المفاهيم اللغنية بعامه ، والحدس الهندسي بوجه خاص .

وكتنا نود أن نترجم هذه المحاضرة القيمة بأكملها ، أولا طوله . فلنقتنع الآن بذكر أهم ما انطوت عليه من آراء ، وهاد ملخصها :

سواء أرضيها أم لم نرض ، فلا جدال في أن الفن الوحيد الحي في هذا العصر هو ما يسمى بوجه عام باسم الفن التجريدي . وفي السنوات العشرين الأخيرة شاعت

Kenneth Clark رئيس مجلس الفنون

البريطاني سابقاً ، ومن أشهر نقاد الفن الانجليزي . ومساهم عدة مؤلفات أهمها « ليوناردو دافنشي » و « المنظور الطبيعي في الفن » . وقد ألقى محاضرته في شهر فبراير الماضي بقامة محاضرات ادارة الفنون الجميلة .

في كثير مما يتعلق بعملية الإبداع . وقد بعثه كل من هذين الاتجاهين الرسم العديد من الرسوم التوضيحية Diagrams والسعى الفنى على نحو لم يعرفه مصور من قبل - ربما باستثناء بيرو دلا فرانسيسكا - لاكتشاف معادل رياضي للفن .

إلا أن ليوناردو كان من ناحية أخرى فنانا ذا خيال خصب عجيب . ففي مذكراته نرى ، الى جانب اهتمامه بتحقيق النظام في الفن من طريق المقاييس الرياضية ، رسوما وتوصيفا لأغفد ما يمكن أن يتصوره الذهن من مشاهد الخوفى ، كالهارك والظلمات والتفجرات . وهو في رسالته عن فن التصوير ينصح الفنانين - في سبيل تنشيط ملكة الخيال - أن يتناولوا الجدران المتآكلة بفعل الرطوبة ، والأحجار المتعددة الألوان ، قائلا أنهم سيرون فيها منظر طبيعية من أبيه المنظر ، زردان بالجمال والأظلال والصخور والغابات والتلال ، كما سيرون فيها صور أناس ، وتدابير وجوه ، وثيابا فاخرة وأشياء كثيرة أخرى .. ثم يصفى فينصح الفنانين كذلك بأعمال النظر في بقايا الجمر ، والسحب ، والطين .. إلخ من شأن ذلك أن يوحى إليهم بأروع الأفكار . وبكاد الفن الحديث أن يكون توصيفا لتصالح ليوناردو ، فأعمال الجيل الجديد من الفنانين بعضها يشبه آثار التشعب على الجدران ، وبعضها يشبه السحب ، وبعضها يشبه الجمر أو الرمال ، وبعضها يشبه الطين ، وبعضها مجرد طين .. ولكن مما يشك فيه أن هذا الفنان كان ليرضى بها لو رآها ، ذلك أنه كان يعتقد أن الفن ينبغى أن يجمع بين القطبين المتقابلين من ملكات الإنسان ، وكان الفن إذا ذاك رباطا بين « البلوت » و « الدياجرام » .

و « البلوت » بمعناها العام هى البيع أو اللسعات أو الساحات اللونية التى لا يقصد بها أن تعبر بشئ ، ولكنها تروق لسبب ما فى عين صاحبها ، ويتنظر من المشاهد أن يأخذها على هذا المحمل . غير أنها وإن لم يقصد بها أن تعبر بشئ ، إلا أنها تنشأ بلا شك عن صاحبها ، كما تشير فيها - عن طريق نداعى الصور - ذكريات طواها النسيان ، شأنها فى ذلك شأن آثار التشعب على جدران ليوناردو ، وأما « الدياجرام » فاقصود به التصوير الذهني المصوغ فى شكل مرئى ينطوى على قياس Measurement والمادة أن يرسم الدياجرام لأتبات شئ أو إفصاحه ، ولكنه قد يرسم لجسرد كماله الدائى ، شأنه فى ذلك شأن بعض الصيغ الرياضية .

ومن الواضح أن فن التصوير الحديث - فى جاكسون بولوك مثلا - وكذلك فن العمارة الحديثة . يختلفان اختلافا عميقا عما نعرفه من صورهما فى سابق العصور . ولا يرجع هذا الاختلاف الى نزوة طارئة وإنما الى تغير عظيم فى أساليبنا الفكرية ، فكيف حدث هذا الأمر ، وما مضى ؟ أنه يتصل أولا بالتطور الذى تستند إليه كل حضارة صناعية ، وهو التفريق الوظيفي . وقد كاد ليوناردو أن يكون فريدا من نوعه فى جمعه بين وظيفة العالم ووظيفة الفنان . على أنه يتناوله كلا من ناحية « البلوت » وناحية « الدياجرام » أنه يحد ، كان بمثابة المنبئ بهذا التفريق . ولكن بالنسبة للفنان بعامه ، كان الجمع بين التاحيتين يؤخذ مأخذ الأمر الواقع . وكان الافتتان أو الاهتمام بصور العالم الخارجى هو الذى يعمل عمل القلب الفناطيسى فى اجتذاب المكتئين أحدهما نحو الأخرى .

إلا أن صور العالم الخارجى قد تحولت فى لحظة ما من شحنة موجبة الى شحنة سالبة ، وإذ بها بدلا من اجتذاب المكتئين تفرق بينهما . فكان من نتيجة هذا الانشطار أن سار فن التصوير بكتلته فى اتجاه « البلوت » ، على حين سارت العمارة بكتلتها فى اتجاه « الدياجرام » .

ولا حاجة لتلخيص الخطوات التى أدت بالفلسفة الى الاعتقاد بأن استجابتنا للفن تعتمد بالأحرى على الحس أو الإلهام الباطن أكثر مما تعتمد على الذهن . فقد اتضح ذلك لدى كبار الفلاسفة الألمان فى أوائل القرن التاسع عشر ، وبخاصة هيجل وشوبنهاور . ولا شك أن العصر الديونيزى فى الفن كان معترفا به عند الإغريق . ولربما كان ذلك أحد الأسباب الرئيسية التى حملت أفلاطون على الزرابة بشئ أشكال التعبير الفنى فيما عدا الموسيقى العسكرية . ولكن كان من المفروض بين الفلاسفة على الدوام أن حمى الإلهام يجب ضبطها بالقواعد وبقدرة الذهن على تسقيق الأشياء فى شكل منسجم . وهذا الفهم العام للفن كانت تستدعيه فى القديم ضرورات الصنعة . فلما لم يعد ينظر الى الفن على اعتبار أنه صنعة ، كما حدث منذ عهد ليوناردو ، اختسرت قواعد جديدة - أى علم المنظر وعلم التشريح - للحفاظ على الجانب الذهني فى الفن . وليس لأى من هذين العلمين ضرورة من وجهة النظر الفنية البحت ، فلا التناول الإغريق ، ولا المصورون الصينيون قد احتاجوا الى التشريح أو المنظور لاتنتاج فنهم العظيم . ولكن منذ عصر النهضة كان الفنانون الأدريون يشعرون بأن هذين العلمين يضلغان نوعا من الاحترام على فنهم .

وقد كانت قواعد الصنعة فى القديم ، وقواعد المنظور والتشريح بعد ذلك ، وسيلتين مختلفتين للربط بين « البلوت » و « الدياجرام » .

غير أن الإيمان بالجانب العلمى فى الفن أخذ يسمح خلال القرن التاسع عشر . فقد ابتعد العلم عن محيط الثقافة العامة ، متمسكا الى ميادين التخصص . وإذا كان فولتير قد قام ببحوث فى طبيعة الحرارة ، كما قام جونه ببحوث فى اللون والصق ، فكل ذلك يبدو لنا اليوم مضحكا أو مضيقا لوقت شاعر عظيم . على أن كبار الرومانتيكيين ، بالرغم من إيمانهم بالإلهام ، كانوا على وعى بما قد يؤدى إليه ابتعاد العلم من افتقار للخيال . فقد أمضى كل من شيللى وكولريدج وقتا طويلا فى التجارب الكيميائية . ولكن بلا جدوى والقوانين التى تحكم فى حركة الذهن الإنسانى لا يمكن التمسك منها . وقد بات على الفنان أن يعمل فى عالم لم يعد فيه العلم فى متناول غير المتخصصين . وكان أن انتهى الأمر بأن شاع الاعتقاد بأن كل ما يتصل بنشاط الذهن ينشأ بالفن .

وهناك من المؤرخين من يتخلون عن اتجاهات الفن الحديث دليلا على اضمحلال الحضارة الغربية . لكن ذلك تفكير سطحي Journalism قد يبدو مقبولا اليوم ، لبيدو سخفا غدا . فمن الواضح مثلا أن تطور علم الفيزياء خلال المائة سنة الأخيرة قد كان نعمة جاهد من أروع جهود ذهن الإنسان فى أى عصر من عصوره . ولكن ليس بوسع البشر ، فى أى عصر معين ، أن ينتجوا إلا قدرا معيننا من الطاقة الخلاقة . ومما لا شك فيه أن انتصارات العلم الباهرة قد جذبت إليه قدرا بالغا من المواهب والطاقات الذهنية التى كانت تنصرف فى الماضى الى الخلق

الفنى . وتنصح خطورة هذا الانصراف من الفن الى العلم اذا اردتنا ان نكلهمنا - على خلاف ما يعتقد عامة - يستمد وجوده فى نهاية الامر من معين واحد ، وهو ملكة الخيال فى ذهن الانسان .

وقد اصبح من المألوف اليوم ان يقال انه بوسع الفنان العظيم ان يعمل فى عزلة ، غير عاين بحظه الفئيل من الرعاية والتقدير . لكن لم يكن الحال كذلك فى عصر الافرقي او عصر النهضة او فى القرن السابع عشر ، حيث كان الجو العام يبعث الفنانين على القيام بأعمال علمية فى نفسة عادة مستحيلة اليوم . هذا على حين نرى الباحث العلمى ، لا يوضع تحت تصرفه فحسب ما يساوى ملايين الجنيهات من الأجهزة والآلات ، بل تبسط امامه سلطات وامارات لا ينتظر منه الا ان يمد اليها يده ليستولى عليها . فهو يذهب الى عمله ، مثلما كان يذهب لتسياتو فى الملاهى ، واتفا بان موجة الإعجاب الشعبي تتدفق فى اتجاهه .

ولكن مع ان العلم قد امتص الكثير من وظائف الفن ، وصرف اليه الكثيرين ممن كان من الممكن ان يصبحوا فنانين ، الا انه من الواضح انه لا يمكن ان يتخذ بديلا عن الفن . ذلك ان العملية الفنية قد تكون واحدة فى الحالتين ، لكن الغاية مختلفة ، وقد عرفت ثلاث وجهات نظر فيما يتعلق بغاية الفن : الاولى هى تقليد العالم الخارجى ، والثانية هى التأثير فى السلوك الانسانى ، والثالثة هى بحث نوع من التشوة . وكانت وجهة النظر الاولى من اشنع ما وقع فيه الفكر الاغريقى من اخطاء . فلو كان الفن تقليدا ، لما اهتمنا بأمره . ولكن كان من مكانة الفكر الاغريقى ، ان بحث نظرية التقليد من جديد فى عصر النهضة ، على حين كانت وجهة النظر الثانية هى السائدة فى القرون الوسطى . واما وجهة النظر الثالثة فقد ابتعها الرومانتيكون ولم تزل سائدة حتى اليوم . والآن نحن نبحثنا جانب السؤال : أى وجهات النظر الثلاث اصح ، ونظريا فى اها اوفق لعصر يعين عليه العلم ، لا نصح لنا ان وجهة النظر الاولى لا معنى لها ، لان العلم قد ابتكر وسائل اخرى لنقل صور العالم الخارجى على نحو اق من أى فن . وكذلك ادى العلم الى نقض وجهة النظر الثانية ، اذ ان بوسع السينما او التليزيون بلا جدال ان يؤثر فى سلوك الناس بصورة أشد فعالية بكثير من أى عمل فنى مهما تكن روعته . ومن الصحيح ان حكومات بعض البلدان ما زالت تهمل هذه وجهة النظر الثانية ، ولكن الجيل الجديد من فنانى هذه البلاد قد عاد للأخذ بأساليب الفن الحديث . وهكذا يبدو ان وجهة النظر الثالثة هى الوحيدة التى يمكن تبريرها فى عصر يسير عليه العلم .

ولا شك ان العمارة كانت تعتمد دائما على القياس والحساب . ولكن ينبغي ألا ننسى مقدار ما كانت تعتمد عليه فى عمدها وزخارفها من تقليد لصور العالم الخارجى . والقول بان العمارة يمكن ان تستغنى كلية عن الزخرف ما كان ليخطر ببال احد قبل بضع عشرات من السنوات . على انه من الغريب ان أولئك الذين تحيرهم أو تسخطهم اتجاهات فن التصوير الحديث ، كثيرا ما يتيهون إعجابا بهذه الصناديق الضخمة من الزجاج والصلب التى نمت فى كل مكان ، وكانها بفعل معجزة ، خلال السنوات العشر الأخيرة . مع ان كلا الظاهرتين مرجعه نفس الأسباب ، أى التفريق الوظيفى ، والانصراف عن تصور

العالم الخارجى ، وانتصار العلم . وهناك علاقة بين عمارة الصناديق الزجاجية وفن التصوير التجريدى . انها علاقة الطراز الواحد التى تربط بين التصوير والعمارة فى عصور الاتساق الفنى ، كما فى القرن الثالث عشر او السابع عشر . فليست العمارة الحديثة واليقية فحسب ، وإنما هى فى احسن صورها طراز لا يقل فى تحدد خصائصه واعتسافه Arbitrary عن الفن القوطى . وفى الربع الأول من هذا القرن ، أخذ بعض الفنانين فى هولندا وروسيا وفرنسا فى تطبيق النظرية القائلة بان جميع الفنون تسعى الى بلوغ مقام الموسيقى . ومن الغريب ان هذه الفلسفة الفيلسوفية قد انتجت طرازا ، وهو الطراز الذى نراه على اصفاء فى أعمال المصور الهولندى ، ووتدريان . وعن طريق « البواهرس » أصبح هذا الطراز هو الطراز السائد فى العمارة الحديثة .

وهناك علاقة أخرى بين العمارة الحديثة وفن التصوير الحديث ، تبدو من فعل الصدفة . اذ يكفى ان نأمل اعالى مبنى زجاجى وقد انعكست على صلبهته السحب او مشهد الغروب ، لنرى ان هذا المبنى قد استحالت اطارا لحوادث انشائية متحركة رائعة الجمال . ولا ريب ان المؤرخين فى المستقبل سوف لا يعتبرون ذلك البته محض صدفة ، وإنما سيعتبرونه ذروة تطور طويل بدأ بالعصر الرومانتيكى عندما أخذ الشعراء بالفلسفة يرون فى حركة السحب بمثابة رمز لملكة كانت مجهولة من قبل من ملكات ذهن الانسان .

والا تسالنا الآن : الام سيستمر الفن الحديث فى اتجاهه الحاضر ؟ فالجواب : لاند طول جدا . سوف نقل العمارة خالية من الزخرف وقائمة على صناديق الزجاج والسطوح الصلب ، وسوف يظل فن التصوير ذاتيا غامضا يعتمد بالأحرى على الصدفة أكثر مما يعتمد على القواعد ، وعلى « البلوت » أكثر مما يعتمد على الحساب ، وعلى الافاق الباطنة Inscape أكثر مما يعتمد على الواقع الخارجى .

ومما يستلفت النظر ان « الناشئة » قد شاعت شيوعا عظيما ، حتى اصحت طرازا علميا ، كما كان الفن القوطى فى القرن الرابع عشر ، او الباروك فى السابع عشر . ولا يمكن ان نغزو ذلك الى مجرد سهولتها ، فاذ كانت التكميلية تبدو كذلك فنا سهلا ، وان كانت فى الواقع فنا صعبا للغاية ، غير انها ظلت مع ذلك محصورة بين قلة من النخبة ، ولكن يبدو انه مما يسعد الفنانين ان يفتخروا عن القوى الديونيزية الكامنة فى نفوسهم .

على ان طراز « البلوت » و « الدياجرام » لا يمكن بالطبع ان يعود الى الابد . فالرغبة فى تقليد صور العالم الخارجى غريزة اساسية من غرائز الانسان ، ولا بد ان تعود هذه الرغبة يوما ما . ثم انه لما يشك فيه ان فنا يعتمد على الصدمة الاولى يمكن ان تسود قيمته . فبعد ان تستنفذ الصدمة طاقها ، لا نجد شيئا يشغل الذهن . وهذا امر يلقى وبخاصة فى يدن بالكليل للعقل الباطن . اذ ان هذا العقل الباطن - كما بحثت لتكوين الأحلام - اتفق حدودا وأكثر تكرارا بل أشد تفاعلا حتى من عالم العقل الوامى .

Bauhaus * مدرسة انشأها المهندس جروبيوس فى ألمانيا عقب الحرب العالمية الاولى ، واشترك فيها كاندنسن وبرل كليه .

و « البلوت » في فن التصوير الحديث ترجع في نهاية الأمر الى ذكريات قديمة لاشياء رؤيت ، ذكريات غابت في لعناق العقل الباطن ، وترسبت ، وتحولت ، وتمثلها كيانا ، ولكنها ذكريات على كل حال . فالفنان لا يصنع شيئا من العدم ولا يمكنه لذلك ان يقطع كل صلة بالعالم المرنى .

ولو ان الرغبة في تصوير الواقع الخارجى قد اعتمدت فحسب على مجرد الاهتمام بالاحساسات البصرية ، لما كان هناك ما يمنع من اختفائها الى الابد من الفن . ولكنها اذا كانت تعتمد اساسا - كما تدل رسوم الاطفال - على تكوين التصورات الذهنية ، فالأرجح انها ستعود ، لأن ملكة تكوين هذه التصورات جزءا يتجزأ من الإنسان ، كالحياة او الحرية او نشدان السعادة . ولكن ليس معنى ذلك ان تقليد الواقع الخارجى سيرجع الى ما كان عليه في الفن الاوروبى من اواسط القرن السابع عشر حتى اواخر القرن التاسع عشر ، فها حدث في هذه الفترة كان ظاهرة شاذة في تاريخ الفن . على ان الكثير من فتوحات الفن الحديث سوف يبنى . مثال ذلك التداخى الحر للصور الذى يمثل جانباً هاماً في فن بيكاسو وهنرى مور . فهذا التداخى قد عرفته الموسيقى منذ فاجنر ، وعرفه الشعر منذ رامبو ومالارميه ، بل لقد وجد ضمنا في كل موسيقى او شعر عظيم ، فلا حاجة الى التفصيح به في سبيل العودة الى الواقع الخارجى . وكذلك لا حاجة الى التفصيح بالتعبير المباشر عن الالهام الباطن بواسطة اللغات والحس الغريزى بالواد ، فكل ذلك كسب صرف . انذ فلا بد ان تبقى « البلوت » ، ولكن ينبغي اتزافها عن طريق معرفة اكمل تركيب الاشياء التى تستثير أكثر من غيرها شاعرنا .

يبقى بعد ذلك ان عقيدتنا في كل ما يتعلق ببقاية الفن قد تغير . والتاريخ يشهد ان الفن العظيم كان يدور دائما حول شيء آخر ، كان وسيلة للتعبير عن حقيقة تعبر اعمق من الفن نفسه . والحقائق التى استطاع الفن ان يعبر عنها ، كانت من النوع الذى لا يمكن الإفصاح عنه باى وسيلة اخرى ، كانت خالق قصوى Ultimate مصوغة صياغة رمزية . ولم يحقق العالم انتصاره الا بانفاله مثل هذه الحقائق ، وبعدم طرحه اسئلة لا يمكن الجواب عنها ، وبحصر اسئلته في « كيف » . ويبدو انه لا بد لنا من الانتظار طويلا قبل ان ينشئ ايمان جديد يحتاج للتعبير عنه الى صور الفن ، لا الى مجرد الامصادات والمعادلات . وحتى ذلك الحين . فلن يبلغ الفن الشئ الذى وصل اليه في اعظم عهوده ، عهد البارثون ، وعهد سقف السكستين ، وعهد كاندرايئة شارتر .

وليس في وسعنا ان نفعل شيئا حيال ذلك . فلا التوايا الطبية ، ولا بلل الاموال ، يمكن ان يغير من الامر شيئا . بل ليس بوسعنا حتى ان نتكهن متى سيحدث التحول ، ولا ما هي الصورة التى سيتخذها . كل ما بوسعنا هو ان نقبل شاكرين ما اعطيناه ، اى هذا الفن الزخرفى الشعبى القنى ، للمكمل لعمارتنا ولعلمنا ، فهو وان يكن مرفوضا بمعنى الشئ لخطر الدجل والتكرار الممل ، الا انه صادق التعبير عن هذا العصر الذى نعيش فيه .

الى هنا ينتهى تلخيصنا لحدث كيث كلارك . ونحب ان نقرر تعليقنا على نظرة واحدة - وهى ان المحاضر - فيما يخيل

الىنا - قد عالج موضوعه على ثلاثة مستويات مختلفة من مستويات الفكر دون ان يربط بينها ربطا كافيا . المستوى الاول يتمثل في التنشائية التى رمز اليها بمسوائه « البلوت والدياجرام » ، اى التعبيرين الفنيين اللذين يعتمد احدهما على القوى الديونيزية المبردة في باطن النفس ، ويعتمداتيهما على الحساب والقياس والصفاء الابوللوني . والمستوى الثانى يتعلق بتنشائية اللبالب على صور العالم الخارجى او الصمد عنها . اما المستوى الثالث فهو ما اشار اليه في ختام محاضراته ونعنى بتنشائية الفن الذى يدور حول نفسه والفن الذى يعبر عما سواه بالحقاقى القصوى .

ومتعلق المحاضر فيما يتعلق بالتنشائية الاولى ان الفن في الماضى كان يجمع بين التزعين الديونيزية والابوللونية ، ولكن في العشرين سنة الاخيرة طقت الديونيزية في ميدان فن التصوير ، على حين طقت الابوللونية في ميدان العمارة . وهذا صحيح بلا جدال اذا نظرنا الى الروح العامة على وجه الاجمال . ولكن الذى لم يقله المحاضر ان الفن كان يميل دائما نارة ناحية الديونيزية ، ونارة ناحية الابوللونية . فهما تزعتان تماثلان تعالاب الليل والنهار في تاريخ الفن من قديم الزمان . بل انهما لنتعاثلان حتى في تاريخ فن التصوير في هذا القرن العشرين ، فبعد العوشية والتعبيرية حيث غلبت الديونيزية ، جاءت التكعبية والتجريدية الهندسية لتحلان علم الابوللونية . وابتداء من المادائية اطلت الديونيزية برأسها من جديد ، ولم تزل تطل حتى ظهرت بعد الحرب الاخيرة هذه الاتجاهات الفنية الحديثة التى يمكن ان نلقبها بالعوشية او المادائية الجديدة . وفى بعض الحالات الاستثنائية ترى هاتين التزعتين تماثلان في اعمال الفنان الواحد ، وهذا ينطبق بالأخص على بيكاسو الذى يشبه في شخصيته من وجوه كثيرة شخصية ليوناردو دافنشى ، واذا عدنا الى القرن التاسع عشر ، رأينا الصراع بين الابوللونية والديونيزية متجذرا في النزاع حول سيطرة الخط وسيطرة اللون بين الكلاسيكيين الجدد والرومانتيكيين .

ومن قبل ذلك نراه في التحول من اسلوب عصر النهضة الى اسلوب الباروك . وقد انضمت النزعة الديونيزية قبل عصر النهضة في الفن القوطى (فالديونيزية تعنى ايضا العشق سواء منه الالهى او النبوى) . ثم انسا اذا رجعنا الى الاساطير القديمة وجسدناها تحدثنا عن عالم علوى وعالم سفلى . والفن الفرعونى في مجموعة يشهد بسيادة العالم العلوى ، بالرغم من بقاء العناصر الاوزيريسية (او الديونيزية) على حين نرى الجدل بينهما متصلا في الفن الهندى مثلا . ونخلص من ذلك الى القول باننا اذا نظرنا الى الاتجاهات الجديدة في فن التصوير على مستوى « البلوت والدياجرام » فحسب ، لم نر فيها غير موجبة من الموجات التماثلية ، مع اختلاف في الدرجة ، حيث طقت الديونيزية فطيانا أشد مما كان في اى عصر مضى . وحتى اذا قلنا ، بلغة المديالكتيكيين ، ان الاختلاف في الدرجة قد تحول في حالة الاتجاهات الفنية الجديدة الى اختلاف في النوع ، فستتغير مع ذلك دلالة هذه الاتجاهات ، ما دعنا سنستظر الى الابوللونية والديونيزية باعتبارهما فطيين في حركة دياكتيكية ، لا باعتبارهما عنصرين مستقلين ، اجتماعا في الماضى ثم افترقا في العصر الحديث .

ينبغي ان نطرحه هو : لماذا اختفت صورة الانسان من الفن الحديث .. فهل هي اختفت لان الانسان لم يعد يحتل مركز الكون .

وهذا السؤال ينقلنا الى الثنائية الثالثة ، ثنائية الفن الذى يدور حوله والفن الذى يعبر عما سماه المحاضر بالحقائق القصوى . ذلك ان هذه الحقائق غالبا ما كانت تنقص فى الفن صورة الانسان . ولكن هل من الممكن فى هذا العصر ، بعد كل التطور الذى طرأ على مفهومنا للكون ، ان يعود الفن الى اتخاذ صورة الانسان رمزا لتلك الحقائق .. فالذا كنا نشك فى ذلك ، فليس لنا ان نتوقع ان يقتصر التحول الاكبر ، الذى اشار اليه المحاضر فى نهاية حديثه ، بعودة حماية الى الاهتمام بصورة الانسان أو بصور العالم الخارجى بوجه عام (ونحن نقصد بالعالم الخارجى مظاهر المألوفة التى اعتمد عليها الفن فى سابق المصور ، لا دافاته وأساره) .

على ان « الحقائق القصوى » لم تتمثل منذ الأزل فى صورة الانسان . فنحن نعلم مثلا ، من الأساطير الإغريقية ، أن الربة اثينا قبل ان تظهر فى صورة غادة حسناء فاعرة القوام ، قد اتخذت صورة لبؤة شاربية فى برارى الأناضول عندما كانت تمثل دور « الام الكبرى » ، أى ربة الأرض . وليس من المستبعد انها كانت تتخذ قبل ذلك صورا أمنى فى القرابة . وعبادة « الام الكبرى » أو « الربة الكبرى » كانت فيما يبدو اقدم المبادات التى عرفها الانسان بعد اكتشاف الزراعة .

وهناك صلة قوية بين هذه الأسطورة القديمة واسطورة ديونيزوس ، إذ أن كليهما رمز للخصوبة . فالذا نحن اخذنا بقول بعض النقاد الذين يرون أن النزعات اللاصوربة فى الفن الحديث كانت بمثابة رد فعل « للجفاف » الذى انتهت اليه النزعات الصورية السابقة ، لكان معنى ذلك ان ديونيزية الفن الحديث « ونزعه الى الالتصاق بالأرض ، وبالمادة دون الصورة » هى بمثابة عودة الى التيساميع الطوفانية الأولى ، يتابع الخصوبة الكامنة على السواء فى أعماق الانسان وأعماق الأرض وأعماق الكون .

والذا صبح هذا التقدير ، فلنا ان نسأل : هل تبشر هذه الديونيزية الآن بمولد جديد .

وقد يبدو للوهلة الأولى ان هناك صلة وثيقة بين الثنائية الأولى ، ثنائية « البلوت والدياجرام » والثنائية الثانية ، ثنائية الإقبال على صور العالم الخارجى أو الصدها ، بمعنى أن الديونيزية تبعث على الانطواء على الذات ، على حين تبعث الأبولوجية على التطلع الى الخارج .

لكن الأبولوجية - كما أوضح المحاضر فى حديثه عن الدياجرام - قد تستحيل هندسة ذهنية صرفا لا صلة لها إطلاقا بالعالم الخارجى ، على حين أن الديونيزية الصق دائما بالأرض (ومن هنا كان « الطين » الذى أشار اليه المحاضر ، والطين - كما نعلم - مادة الوجود الأولى ، ومنه خلق الانسان) . ومعنى ذلك أن الأبولوجية تتعاق بالصورة Form على حين تتعلق الديونيزية بالمادة . وهذا يتجلى بوضوح فى افتتاح الفنانين الحديثين بالواد المختلفة واستخدم بعضها - مثل الزمرد والحصى والخشب والجبس والزفت وفتسات الزجاج ونحو ذلك - فى انشاء لوحاتهم . وبهذا المفهوم يصبح لاصطلاح « الفن اللاصورى » ، الذى أشرنا اليه فى مقدمة الحديث ، مضمون أوضح ، فهو الفن الذى يعنى بالمادة أكثر مما يعنى بالصورة ، وذلك على خلاف التكميية والمستقبلية والتجريدية الهندسية ، أى تلك التى يطلق عليها فى مجموعها اسم النزعة الصورية Formalism إذ هى تعنى بالصورة أكثر مما تعنى بالمادة . ونستنتج من ذلك ان ديونيزية الاتجاهات الجديدة فى الفن اقرب - ماديا - من العالم الخارجى ، من أبولوجية الاتجاهات التى سبقتها فى النصف الأول من القرن العشرين .

على ان المحاضر قد ربط بين الثنائيين من وجهة أخرى ، إذ قال ان صور العالم الخارجى كانت تعمل فى الماهى عمل المناطيس فى التقريب بين « البلوت والدياجرام » ، ثم تحولت صور هذا العالم ، فى لحظة ما ، من شحنة موجبة الى شحنة سالبة ، ففصلت بينهما . ولكنه لم يحد لنا عن ائلة تحول الشحنة الموجبة الى شحنة سالبة ، أى مبعث الصده عن صور العالم الخارجى ولا مفزاه . وإذا اعتبرنا ان صورة الانسان - من بين جميع صور العالم الخارجى - هى التى كانت تحتل دائما القام الأول فى الفن ، فالسؤال الجوهرى فى رأينا الذى

www.betastore.net

فلسفة العقد

بين العقل والدين

بقلم عبد الفتاح الديدي

أحاول أن أقدم إلى مجالات الفلسفة
الوعرة من أجل الكشف عن مقومات
التفكير العقائدي . ولن أوغل في نطاق
العقيدة وعلم الكلام الإسلاميين حتى

انقضى بطور الاتجاهات الروحية لدى فيلسوفنا العربي . ولكنني
سألت كل ذلك لست لا تفقد الأصول ولا تضع معالم
الفلسفات القديمة من ناحية ولا تؤدي من ناحية أخرى إلى
الانثار من المصطلحات الغريبة التي قد تفر غير المتخصصين
في الفلسفة ، من الموضوع .

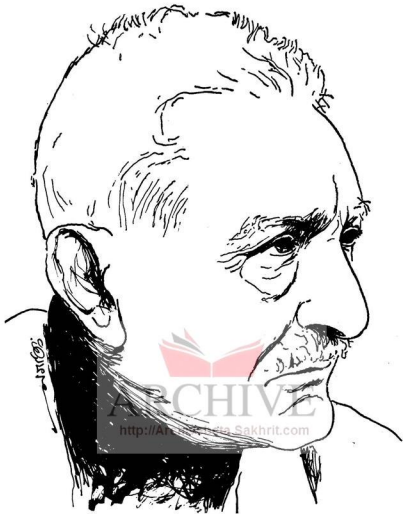
والفلسفة علم يبحث في ظواهر الوجود ويستوضح معالم
الاشياء وينظر في الزمان والمكان والعلمية . وإذا كان العلماء
قد اکتفوا دائما بتقرير كل ما يجري في الحياة فانهم لم يكتفوا
قط عن دفع الفلسفة إلى الانشغال بدلالات الأمور وإلى السعي
لوضع تفاسير عن كل ما يحدث في نطاق الوجود . فالعلماء
قد اختلفوا جانب الأمان في تقرير الأحداث والوقائع واختلفوا
مجال التفسير للفلسفة .

وقد يبلغ الفكر مرحلة الحكمة أو مرحلة التجديد على قدر
استعماده من الرأى العقلی والقياس المنطقی ولكنه لا يبلغ درجة
الفلسفة إلا إذا استطاع أسلوب الفلسفة وأخضع نفسه
لنقائسهم وخاض مثلم في شؤون الوجود والموت وأسرار الحياة
والعدم وأدرك رموزهم وكلماتهم واشتارهم وتوصل إلى مرتبة
الإحساس بمعنوياتهم .

وقد يكتفى الفكر بأن يتابع شؤون المعاش معتمدا على قوة
المنطق وصلابته وبأن يزاول حرفة العمل العقلی في المسائل
العادية ولكنه لا يطلق عليه اسم الفيلسوف إلا إذا اتخذ من
كلام الفلسفة مقودا للتعرف على الحقائق والوقائع وسلم بمنطقهم
في الاستناد إلى قيمهم ومعانيهم لا من حيث هي زاد للحكم
والمواظف وإنما من حيث هي منهج وخطة في التحليق والإدابة .

فالفيلسوف لا يصبح فيلسوفا إلا إذا استطاع أن يشرب
روح الفلسفة وطرأها في التعبير من ناحية وأن يقدر الرأى
لندره وأن يعرف للفكرة خطورتها وأن يعترف فيما بينه وبين
نفسه بمهام النظر العقلی وأهميته من ناحية أخرى . الفلسفة
ميدان مفتوح أمام الجميع يمكن أن يدخل إليه كل مشتغل بالفكر
على شرط أن يمرر بكل أنواع الرأى الذي يقتضيه التعبير
الفلسفي السليم وعلى شرط أن يحفل في ذوقه وحسه مسئولية
الرأى . الفارق بين الفيلسوف وبين سواه هو أن الفيلسوف
يتنبه دائما إلى مسئولية حمل الفكرة والنطق بالرأى . وهذان
الناحيتان في رأى متوفران في شخص العقد وأن لم تتوفر له
شهادات الجامعات التي توفر لسواه ولم يعرف مع ذلك للرأى
قدرا ولا للقيم وزنا ، ولا أود أن أقعد ههنا أطرافا من الموازنات
التي يعرفها التامل بمجرد التلميح ولا حاجة به إلى تكرير
مفصل .

وقد تعرض العقد هو نفسه لمثل موقفى هذا حين أراد أن
ينظر فيما إذا كان من الممكن إدخال اسم الفزائى بين الفلسفة
الخاصة أم لا . فقد درج أصحاب التواريخ الفلسفية لرجال
الإسلام على أن يقدموا الفلسفة الإسلامية بالكندى وأن يقرأوا
أسماء ابن سينا والغارابى وابن رشد وابن باجه بين هؤلاء
الرجال دون اسم الفزائى نفسه . والمشكلة تحتاج ولا شك إلى
إعادة نظر العقد في الأمر حين يتطلع إلى وضع الفزائى في
درجة فلسفية أعلى من هؤلاء جميعا . فهو مطالب أولا بتحديد
موقف الفيلسوف وطبيعته ومهمته من أجل إدراج اسم الفزائى
بين الفلسفة الخاصة . كذلك يطالب العقد بتقدير الفزائى
تقديرًا يتناسب مع محاولة وضعه بين أصحاب النظر العقلی
الخاص . لا بد من القاء أضواء معينة على شخصية الفزائى
وفكره حتى يصبح الإمام الفزائى فيلسوفا بكل ما تحمله هذه
الكلمة من معان .

عباس محمود العقاد

المعضلة عندما تصدى للكتابة عن الفزائي كفیلسوف . فآراد أن يعبر عن مدى ادراك الفزائي لجملة من اشكالات الفلسفة على المستوى الفلسفي المحض ، بل آراد أن يلفت نظر الجميع الى أن الفزائي قد بنى معظم المشتغلين بالفلسفة في قدرته على الفاء اعضاء خاصة على معالم الفكر ومضلاته معا لم يعرفه الفلاسفة الخالص أنفسهم .

والواقع أننا لو دققنا النظر اوجدنا الفزائي من أهم من اضاف الى الميتافيزيقا وعلوم ما وراء الطبيعة المضافات جادة مبتكرة بالنسبة الى عصره وبالنسبة الى التطورات التي شملت تاريخ الفكر البشري عامة . ويحاول العقاد اثبات ذلك من طريق ثلاث خطوات :

ونحن لا نود بطبيعة الحال أن نطيل في استعراض المشاكل المتعلقة بالفلسفة الإسلامية عموما . فهذا لا يهمننا الا بقدر ما يؤدي الامر الى ادخال العقاد في زمرة الفلاسفة الذين يتابعهم والذين نعترف بكيانهم الفلسفي . ومن الامور المكررة المعتادة ان فلاسفة الاسلام الاقدمين ليسوا افضل ما يمثل العقل العربي وان من علماء الكلام ورجال الفقه ومشرعي العقيدة من يبلغ مستوى أعلى من المستوى الذي بلغه الفلاسفة الاصلاح في التقدير الفلسفي . وقد اخذ بهذا الرأي الشيخ مصطفى عبد الرازق وليف كبير من مفسري ومؤرخي وشرح الفلاسفة الإسلامية من الغربيين . ولا شك أن العقاد قد واجه مثل هذه

أولاهما أن الغزالي قد اكتسبت له أداة الفلسفة ، بل أنه لم تكتمل له أداة فط كماله له أداة الفلسفة . وهذا تعبير دقيق وخطير معا فيما يتعلق بتخصص الغزالي . ومعناه أن الغزالي الفيلسوف قد تفوق على الغزالي المتصوف وعلى الغزالي الإمام الديني . ولولا شبهة الفلسفة في عصره بالمتن الذي تواضعوا عليه آنذاك لبقى في هذا الميدان نفسه مستقلا عن اهتمامات الدين .

وثانية هذه الخطوات هي أن العقاد قد أقر ملكة الغزالي في التفلسف والتي بحث المسائل من الوجهة الفلسفية . وقال إن دلائل هذه الملكة ظاهرة بنية في منهج الغزالي الذي توأده كلما عرض لمسألة من مسائل ما وراء الطبيعة . وتتلخص هذه الدلائل في حسن الفهم للمسائل المجردة أو المفارقة على حد تعبير الفلاسفة العرب الإقنعين وفي القدرة على تجريد اللحن من قيود المألوف .

وثالثة هذه الخطوات هي البسات القرابة بين السليقة الصوفية والسليقة الفلسفية . وقد بظن أن طبيعة التصوف وطبيعة الفلسفة لا تتلافيان . ولكن هذا غير صحيح في نوع معين من التصوف وهو الذي يقوم أساسا على التامل الطويل والبحث الموعى حتى يلهب بالفكر إلى غاية أشواطه وبلاى بعد ذلك بين حدود الفكر وحدود الإلهام . ويقرر استنادنا العقاد : أن هذا التصوف مدد للفلسفة يتم لها أداها ولا ينقصها وسيلة ناجمة للتغلب على الذاتية أو « الانانية » فضلا عن المألوفات التي تلتصق بالذات وتحصم الإنسان فيما هو فيه .

والواقع كما تعلم جميعا أن فلاسفة الإسلام قد شغلوا أنفسهم طول الوقت بمشكلة التوفيق بين العقل وبين العقيدة أو بين الفلسفة وبين الدين . لقد خص فلاسفة الإسلام هذا الجانب بقسط كبير من فكرهم وأدلى فيه كل منهم بدلوه . وليست هذه النظرات التوفيقية بالشئ متفهم حقا من وجهة نظر فلاسفات اليوم . فهذه كلها مواقف تصفية يسبق المرء فيها بروح التزييف وإساءة الفهم أصلا للمشكلة . ولعلنا يشغل مفكر حديث الرأي والنظرة نفسه بإرجاع أمثال هذه التوفيقات على أساس الاختلاف القاطي والتهجي في كل من الدين والفلسفة . فالدين لا يهدف إلى ما تهدف إليه الفلسفة ولا يشق نفس الطريق العملي في الإثبات والتدليل . والدين يقصد إلى توكيد العقيدة في الإنسان بينما تتوافق الفلسفة في مواقفها مع العلوم المعرفية . وقد تتلاصق جوانب في الدين مع جوانب في الفلسفة ولكن هذا التلاصق لا يعنى أكثر من تلاصق محيطي دائرتين منفصلتين موضوعا ومختلفتين شكلا .

والمتدين عادة لا يحتاج إلى الفلسفة لأنه يستغنى عن اعتباراته أشياء كثيرة من بينها الاهتمام بالوحدات العقلية والعملية لإحسانه الوجودانية . ولكن الفلسفة احتاجت زمنا طويلا إلى الدين حينما كان الدين قادر على الاستجابة لها لا تجرد الفلسفات على تناوله من أمور الفكر والفهم . كذلك استطاع الدين أن يمثل في بعض الأحيان مواقف التحرر العقائري بالنسبة إلى الأوضاع التقليدية والأفكار الجامدة . أو يعطى أخرى استطاع الدين أن يخلص المجالات التي تختص عليها العلوم بعد عصور طوال .

وعلى الرغم من أن الفلاسفة أرادوا تأييد الدين بأفكارهم الفلسفية وتأكيد الحقائق القرآنية بنظرياتهم الفلسفية فإن كتاباتهم التي تعمدا إيرادها في هذه المجالات لا يطبقها العقل الحديث . وجانب اللطنة الحقيقية هنا في هذا الميدان هو الذي لا يقف موقف المؤيد لنظرية إسلامية معينة بل يدرك مؤيدات هذه النظرية في مجالات الفهم الفلسفي الخالص ويعمل على تقييدها والتدليل عليها وإثبات احتيائها على أية نظرية سواها .

فمثلا يقول القرآن يحدث العالم وتسير معالم الفكر الإسلامي كلها من ثم في هذا الاتجاه . أي أن كل فكر إسلامي يقوم أساسا بقصد تأييد هذا الموقف . ولكن لم يعجز على بال أحد فلاسفة المسلمين أن ينقل هذه النظرة إلى مجال الفلسفة البحثية لياخذ نفسه بعيدا العمل على تثبيت هذه النظرة في حد ذاتها ، بغض النظر عن تعلقها بالدين أو عدم تعلقها به . وفي هذه الحالة لا تأتي الآراء الفلسفية مؤيدة للدين أو مكفلة له ولسكنه هو نفسه يكون بمثابة الحافظ لها على الظهور . يكون الدين هنا بمثابة الدوافع الموجية إلى اتخاذ مواقف معينة حيال بعض المسائل .

ومن المؤكد أن هذا لم يكن تام الوضوح لدى كل من الغزالي والعقاد إلا إذا ابتعدا ابتعادا ملموسا عن نقاش العقيدة . ولكن من المؤكد أيضا أن النظرات الإسلامية عنهما تقوم على أساس تدعيم نظري مستقل لأهم المبادئ العقيدية في الإسلام . والعقاد في الواقع لم يقدم كأي فيلسوف إسلامي بهيمة التوفيق بين الفلسفة والدين ولكنه لم يدع وجها من أوجه النظر الديني الخالص إلا وأسبغ عليه كيانا فلسفيا قائما بذاته . لم يترك العقاد وجها نظريا من الأوجه النظرية التي تؤيد الدين الإسلامي إلا وتوسع له وآثره بالمقولة والأفصاح على كل النظريات . ولعل هذا هو ما شككتنا أحيانا في مواقف العقاد كفيلسوف . ولكن النظرة الفلسفية الدقيقة هي التي تميز فكر العقاد الفلسفي في ذاته وتقدمه كما هو تصرف فيه بغض النظر عن اللابسات . أن الذي يستطيع أن يقدم فلسفة العقاد حق قدرها هو الذي يملك الفلسفة الصالبة التي لا نفس قياساتها ولا تنصيص موازينها لاعتبارات معينة .

ولا بد إذن من أن نخرج الاعتبارات الدينية المتصلة بفلسفة العقاد من محيط نظرنا حينما نعد إلى تحليل هذه الفلسفة حتى لا نتجاهلها موضع شك أو موضع التآكل . والفهم هو أن ندرج مقدار النجاح الذي أصابته هذه الفلسفة في تحقيق منظوراتها وتأييداتها الغراضية . وليس المهم هو أن نلظن إلى ما ورائها من تأييدات عقلية لبررات دينية أصيلة . فالعقاد رجل يعمل في حقل الفكر العربي متائرا ببقية الإسلام كأي فيلسوف غربي مسيحي يستمد كيانه من الملائح الدينية . ويزيد العقاد بطبيعة الحال أن يعلم ما في الروح الغربي من عداة جدرى لكل معتقداتنا وما يكنه الفلسفة والمستشرقون والإدباء لمسامح فقرنا العربي من ازدراء واستصغار . وقد يكون حماس العقاد القومي سببا في احساسنا بما يسببه هذا الحماس على فكره من اتمتع وبعلى فكر قرائه من التخوف . ولكن أشد أنواع الفكر الفلسفي المغالا هو الذي يشغل في استخلاص النظر العقلي البحث من شوائب اللابسات التي تلتصق به عادة وتبعت في جوانبه حرارة الوضع وطابع الظروف .

وكنت الآن أسترسل في عرض الموضوع بغير أن أسلك مباشرة بمسائل الفلسفة العقائدية ذاتها . ولكن هذه المقدمة لا فنى عنها كمدخل إلى الفلسفة العقائدية لا لمجرد النظر إلى مقدار ما أدته هذه الفلسفة في خدمة الدين بالتحليل والتأييد بل لكي نلظن منذ الآن إلى التحولات التي تمت على يد العقاد في النظر الديني ذاته . أن الإسلام الذي ورثه العقاد عن أبويه وعن جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده يختلف عن الإسلام الذي تسلمه اليوم على الصحنات التي دبرها قلم العقاد . لقد تسلم العقاد زاد الإسلام وتسلم معه طقعة محمد عبده وروح جمال الدين الأفغاني . فلم نلبث أن عرفنا التفكير كغريزة من غرائز الدين ولم نلبث أن ظهرت أمام عيوننا معالم الديموقراطية الإسلامية وحقوق المرأة وكيان الإنسان ودفائق الفلسفة القرائية على نحو لم يسبق له مثيل في اللغة العربية . لا شك في أن تصور مفهوم الإسلام قد تغير عما كان عليه منذ ثلاثين سنة ولاشك أن ما ندين به اليوم مقايير لما كنا نعتقه قبل اليوم . سيتحدث الناس قريبا عن الإسلام قبل العقاد والإسلام بعد العقاد . وسيعرف الناس عما قرب أم أحق الناس بالإمامة بعد محمد عبده هو الاستعلاء الإمام عباس محمود العقاد .

لقد تسلمنا اليوم من العقاد اسلاما آخر .. اسلاما يعتمد على التشخيص والتجسيم .. اسلاما يقيم التعاليل للأنبياء داخل مسجد الفكر .. اسلاما يعرف أقصى أمام الحرية وسط الضرورات المادية والعنصرية .. اسلاما يقوم الناس بقياس العمل الحر .. اسلاما فيه التكليف والحرية والإمامة عهد أمام الله وإمام الضمير .. لقد تسلمنا من العقاد الإسلام وقد نبهت شخصياته وشخصوه واتضح معالم أبطاله وملامح رجاله واستوت لنا أدوات التمهيش لفنائه وبهذوره وموجباته . وأكثر من هذا أن الكلام عن الإسلام صار اليوم متعبا بما أضافه العقاد . فاما أن نكتب أحسن مما كتبه العقاد عن الإسلام أو فلنصمت صمتا حميدا . والعصمت أحمد .

والعقاد حين أراد أن يفكر في الإسلام لم يفكر فيه إلا بوعي الرجل الصادق الذي يتلمس في الإيمان مجسماته المادية وشخصاته الحقيقية الماثلة . أن رسولنا محمدا عليه الصلاة والسلام ثم أباه بكر وعمر وذا النورين ومعاوية وعلى وأبا الشهداء وخاله .. كل أولئك قد أصبحوا أشخاصا ماثلين في تاريخنا وأقواما حقيقيين ننتمى إليهم وينتمى إليهم إيماننا من بعدنا . ومن أراد أن يتصور الإسلام اليوم بدون الإضافات العقائدية سيؤول على معرفة القدر الحقيقي لكتابات العقاد عن الإسلام . فانها تماثيل فعلية جعلت المسلمين يلمسون بأيديهم ويرون بعيونهم كل الشخصيات وكل المبادئ التي اشتمل عليها الإسلام .

ولقد شاء العقاد أن يأتي بنظرية أساسية في الوجود تصمد أمام جميع الانظار السابقة ويعتمد عليها في تقدير اتجاهاه الاصيل بين الفلسفات الماثلية . لانه أحس منذ زمن بعيد أن موضوع الفلسفة هو الوجود ومسائله الأبدية . وهذه كما يقول العقاد شيء ومعارف الناس عن الوجودات المتعددة شيء آخر . فمسائل الوجود الأبدية باقية بعد مسائل العلم القديم ومسائل العلم الحديث على السواء . ولا يزال لفلسفة العقاد حيث كان فلاسفة الاسي في هذا الموضوع الطالعة المتجدد وهو موضوع الوجود الذي لا يغيره تغير الآراء في الوجودات .

ولقد تبين للعقاد بهذا الصدد أن العقيدة الدينية هي أقرب الفلسفات إلى العقول وليس قصارى الأمر فيها أنه امر تصديق وإيمان . بل أحس العقاد عنما انتهت من كتابه عن ابن سينا أنه لا بد من وفقة في كل تفسير للوجود وأن وفقة المؤمن اصح من وفقات الفلاسفة في النهاية . لماذا ؟ يقول العقاد في كتابه عن ابن سينا (ص ٢٤) مجيبا على هذا السؤال : لسبب بسيط وهو أن الفرق بين الفلسفة الإلهية والفلسفة المادية في هذا أن الفلسفة الإلهية لم تلاق الباب ولم تختم الاشكال بأفراز الاشكال وتركت الباب مفتوحا لن يتنى الوصول عن طريق التأمل أو طريق الرياضات الروحية أو طريق الاستشعراف للكشف والاهتمام .

والمشكلة التي عانها بفكره المنطقي العديد هي كيف يظهر الوجود أولا وكيف يتم تعاضد العقول والماديات ثانيا . أن الدين يفترض حدوث العالم ويفترض خلق الله لهذا العالم عن قصد وتدبير . فالوجود من هذه الناحية يتصف بالحمية . اعني أنه اذا كان الله قد خلق العالم فهو لم يخلقه لتسليته ولم يخلقه بالصدفة وإنما خلقه قصدا لحكمة أولية . هذا الوجود الذي نعيش فيه وجود حتمي يتصف بالجزم والضرورة . ليس هذا الوجود عرضا عن الاعراض السطحية وليس حدثا من الاحداث العارضة . انما هو وجود ضروري جزئي لم يات ميتا ولم يصدر عن الصدفة ولم ينتج عن ظروف جزئية .. الوجود المطلق ليس مجرد عارض من الموارى الطارئة لأسباب مؤقتة . والدين يقرر هذا كله ولا يقبل أي حل آخر . ولكنه يدفع في نفس الوقت نظرة أخرى تتعارض في جوهرها مع أصل هذه النظرية الوقتية أن الوجود تدبير ضروري وحتمي ومتصل في إطار التكامل الموضوع ولكن نقاش مع ذلك ظروف استثنائية تصعد الحمية وتوجد مجالا كبيرا لنفاذ الاختلال إلى جوهر النظام الحتمي القائم . فكل حديث يتعدى بالحرارة . هذا هو النظام الأبدي السرمدي . ولكن هذا لا يمنع أن يأتي ولي من أولياء الله فيخرم هذا النظام القائم ويقرّب العديد من الناس فينكشف بين اصابعه .

أو بعبارة أخرى الدين يفرض حمية الوجود واحتماله في وقت معا . فبيئت الدين أن الله لم يخلق الوجود عبثا أولا ومن ثم فهو وجود حتمي يعنى في نظام وتدبير دائمين . وبئيت الدين أيضا احتمالية الحدث حتى يترك للأنياب فرص الاختلال بالنظام القائم داخل الوجود والمفروض عليه . فلا بد أن يكون الوجود ضروريا حتميا لأنيات مثبتية الله وقصدية الوجودين ولابد أن يكون الوجود عرضيا احتماليا لتدخل الإرادة الإلهية من حين إلى حين فيما لا يتناق مع قوانين الوجود الثابتة . فلذا قال القرآن : « سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا .. » كان التفسير المقاتلي قابلا للاستجابة لمش هذه الاحداث وتبرير الوقائع التي تعارض في قوانين الكفافة والزمان والمكان والجمادية . فالدين يثبت الاعتقاد في حمية الوجود واحتماليته معا .

وقد فطن العقاد لذلك وأراد أن يصف الوجود وصفا أوليا بسيطا يقوى به مسالك الوجود الحتمي . أراد العقاد أن يؤيد قصدية الوجود وأن يثني على العبث واللامعقولة . فهل الإرادة الإلهية هي التي قصت باحدها وهل هي حادثة أو قديمة ؟ وردد على ذلك أن الله قديم لا يتغير فليس يجوز في حته حدوث الإرادة . لأن حدوثها انما يكون لما هو افضل أو لما هو مفضل وكلهما متنوع بالنسبة إلى الله .

ولكن اذا لم نفترض وجود الوجود وجودا اراديا فذلك تكون المادة قوة عمية منذ الازل ثم يطرء التقدم فيها من هذه الحركة العمياء الى حركة النبات ثم حركة الحيوان ثم حركة العقل في الحيوان عند بلوغه مرتبة الانسان ؟ ايسمى هذا تقدما مطردا بغير هداية في عقل سابق ؟ ام نذكر انه تقدم مطرد لتهرب من القول بسبق العقل والعياة ؟ ان هادئ الشيء لا يعطيه كما يقولون . هكذا يقول العقاد . فلماذا كل هذا الهروب من تقرير وجود العقل قبل المادة اذا كان تقرير وجود المادة قبل العقل يصل بنا الى هذه الاحالات ويلجئنا في اول خطوة الى التسليم بالاضداد ؟

وهنا يتعامل العقاد مع نفسه تعاملًا فلسفيا . وهو كما رأينا ينظر في الامر من جميع وجوهه ويريد ان يحسم فيه . فهل ياتي الحل الذي يقضيه فلسفيا في جعلته وتفصيله ام ياتي مجرد تشيع ديني بسيط ؟ هل يقدم العقاد على النظر في اخطر مسألة من مسائل ماوراء الطبيعة بالاسلوب الذاتي ام بالاسلوب الموضوعي ؟ هل يضع العقاد جوهر فكره في قالب مثالي ام في قالب وضيعي ؟

لا بد ان يجتاز العقاد مذاهب المادة وان يكون موضوعيا اكثر من الموضوعيين . ولا بد ان يتخطى العقاد تصورات الواقعية وان يكون وضيعيا اكثر من الموضوعيين . لنسزمه لذلك من ثم حقيقة اولية واولى في ان معا وان تكون هذه الحقيقة غنية عن الانيات . ينبغي ان تتوفر لديه حقيقة اولية تشبه الابدئية وتصل منطقها في نفسها وتكون بمثابة الكلمة التي تحمل بساكنها وجوهريتها واطلافا في وقت واحد . لا بد له من عبارة بمثابة الابدئية التي لا تحتاج الى دليل ولا تحتوي مع ذلك في ذاتها على أية عملية منطقية تركيبية او ذهنية .

ويرد على خاطر العقاد تعبير انا الفكر او الكوجيتو الديكارتي . يقول ديكرات انا الفكر فانا ان موجود وشتي بهذه الجملة وجود الذات العاقلة الذي لا يحتمل الشك . والعقاد يشير الى هذا انا الفكر الديكارتي او ما نسميه في الفلسفة بالكوجيتو في عرض كلامه عن النفس وانا لدى ابن سينا فيقول (ص ٩٨ من كتابه عن ابن سينا في مجموعة افرا) . وليست النفس متحركة ولا حالة في التحيز . لانها لا تنقسم بانقسام الجسم ولا تتوقف عليه . فالتمسار اليه بقولي « انا » ياق في احوال الجسد كلها سواء في نموها او ذوبلها . وقد يكون الانسان مدركا للتمسار اليه بقولي « انا » حالما يكون غافلا عن جميع اعضائه (الوانية) لا تتوقف على حقيقة خارجية ولا على شعور بالانضواء الجسمية . فابن سينا في اثبات وجود النفس على هذه الصورة سابق للفيلسوف الفرنسي ديكرات الذي يبطل الشك في الوجود بقوله : « انا افكر انا موجود » ويعتبر هذه الحقيقة اولى الصفاقات الفنية عن الانيات . وهو سابق له بالقول بان الوجود في ذاتها من قدرة الله . فلا توجد للوجود صفة الوجود بمجرد ايجادها . بسـل يكسبها على التجدد وعلى الدوام .

وبهنا هذا الكلام من جوانب عديدة اولها انه بمثابة مدار يدور حوله الفكر العقادي في تلك الفترة المتصلة بعد العرب العالية الثانية . وناثيا ان العقاد هنا يرى مالى هذه الحقيقة

من اليات للنفس وهو يقنى عن ذلك حين يشتغل بالنظر في الوجود ذاته . وناثيا ان العقاد يقرر حقيقة « الكوجيتو » على نحو معين حين يقول عنها : « انا افكر انا موجود » . فلاحظ بذلك عبورة انتزاع اى عملية منطقية سوى التعادل المعنوي في غير قياس اوربعان بين انا الفكر وبين انا موجود . فالتشاع ان هذه العبارة تقال على نحو مألوف هو « انا افكر فانا اذن موجود » ولكن هذا التركيب يضعف البسداة في التعبير الاولى ويجعلها شبيهة بالاستدلال . لذلك يحرص العقاد على كتابتها على هذا النحو : « انا افكر انا موجود » .

ويرد العقاد ان يضع مثل هذه الحقيقة . يود العقاد ان يضع حقيقة اولى لا تحتاج الى اى اثبات او تدليل وتقسم بنفسها كحقيقة في غير حاجة الى برهان . ولكن حقيقة العقاد يجب ان تكون موضوعية لا ذاتية وان تكون واقعية لا مثالية وان تكون انياتيا لعالم الوجود لا لعالم النفس . يجب ان تبعد كل الشك عن الوجود ذاته لا عن النفس . لان الوجود اذا كان موجودا فان وجوده ذاته يجعل معنى ارادته ويقطع باليقين والعتنية معا . والوجود موجود . هذا لاشك فيه . ولكن مجرد كون الوجود موجودا يدل على ضياع العدم . الوجود الموجود يعادل انعدام العدم . ومن ثم او فمن باب اولى يكون الوجود فاعليا مريدا قاصدا لان الوجود يقتضي زوال العدم والعدم لا يزول الا بآرادة مريد . فالوجود موجود تعبير يعنى ان لغة ارادة انعدام العدم .

وهنا يصرخ العقاد : اكتشفنا .. اكتشفنا .. الوجود موجود فالعدم معلوم . ونسأله على نحو ما سألناه صاحبه ومحاوذه في كتاب في بيتي : باسم الفلسفة تكلم ام باسم الدين ؟ يقول : بل باسم الفلسفة اكلم الان . الوجود موجود فالعدم معلوم . اذاد الوجود ان يكون فانقى العدم . . اظهر الوجود فكان ظهوره بمثابة ارادة لانعدام العدم . مجرد الوجود يعنى ارادة انعدام العدم . ومجرد الاستجابة هي دليل الازادة .

كان الفيلسوف الفرنسي موريس ميرلوبونتي يقول دائما ان الحب هو ان تحب لا ان تحب . وكنت لا استغرب ذلك القول ولكن غيري من الاصدقاء اعترضوا عليه . واجبت عنه بان الانسان لا يعرف امكانيات القلوب وهي تفتح بمحض ارادتها للاستجابة لكل البواعث والزوات الا اذا راي ذلك رؤيتا لعين وهو يواجه قلبا محبا عاشقا مستجيبا . ان يقول الحب محب لا يكون هو نفسه موضوعا لمح . ان الحب عادة يكون هو نفسه شديد الوله والكلف بين يحب وتشغله هواجسه ورساوه عن استطلاع باطن نفسه واستخلاص مشاعره الذاتية . ان الحب لا ان تحب فتشكك عواطفك عن نفسك وخاطرك لان الحب اعنى كما يقولون ولكن المحب هو ان تحب اى ان تكون موضوعا لمح فنرى الاشارة منك وهي تلبي عن طيب خاطر وفي غمرة حبيب من السعادة والشوق والغدا .

وكذلك امر الوجود في وجوده لان العدم يلبي في الحال وينعدم صاغرا . فيكون مجرد الوجود ارادة لانتفاء العدم واستحالة في ذاته . الحب هو استجابة ارادة مغايرة للوجود

هو استجابة الانفا، العلمي . الوجود لا يكون الا مريدا والا
استحال انتفاء العلم . الوجود موجود فالعلم ممدوم .

ولكن ليس هذا التعبير تسجيلا لحقيقة جزئية ؟ ليس مجرد
الوجود حادثا فرعيا او حادثا جزئيا يفضع لتفسير السبب
والسبب والعللة والمعلول ؟ أليست الفاء عبارة « الوجود
موجود فالعلم ممدوم » هي فاء السببية ؟ لا . لا شيء من
هذا .. الفاء هنا شرطية يتحقق بها شرط الحدث الاساسي ..
والفقاء هو الذي يقول « اننا نعلم الوجود الزم موازاه اذا
قلنا انه غير الممدوم » فغير الممدوم هي الشرط الذي لا يكون الوجود
وجودا الا به . وهكذا تأخذ حقيقته صفة الالتزام المطلق وتكون
بذلك حقيقة مطلقة لا تقف عند حد التقرير الجزئي او الوصف
الفرعي . حقيقة العقاد ان حقيقته تقاوى لها صفة العلم والاطلاق
لان الوجود ينفي العلم على اطلاقه ولا ينفي المطلق الا مطلق .
وهذه الشرطية المطلقة لا تعارض مع بداهة الحقيقة الاولى
البسيطة لان الشرطية المطلقة في التعبير لا تؤدي معنى التفسير
العلمي ولا تعتمد على التركيب العقلي بل تكفي بتخصيص
الوجود ويشير العقاد الى ذلك في مقال نشره بمجلة الرسالة
القديمة (في ٢ فبراير سنة ١٩٤٨) تحت عنوان « عود الى
مسألة العقل » ردا على الاستاذ نقولا الحداد بشأن هذه القضية
الاولية فيقول : « فالاستاذ يستغرب مثلا قولا « ان الموجود
غير الممدوم » ويتساءل أي معنى لتعبير عبارة غير الممدوم زيادة
على الوجود ؟ ليست عبارة غير الممدوم مرادفة لكلمة الوجود
لا مفسر لها ؟ بل ليست كلمة موجود أوضح من عبارة غير
الممدوم .. فلو ان الاستاذ الحداد كلف نفسه ان تراجع تعريفا
واحدًا من التعريفات المتداولة عليها لاستغنى عن هذه الاستفسار
واعادها الى نفسه ليعلم انها لا تبطل شيئا مما أراد اباطاله .

« تعريف الجزيرة مثلا هو أنها قطعة من الارض يحيط بها
الماء . من جميع الجهات . فهاذا نفهم من مقالة الأرض التي يحيط
بها الماء الا انها الجزيرة ؟

« وتعرف الخط المستقيم مثلا هو انه الحرف موصل بين
نقطتين . فهاذا نفهم من الحرف موصل بين نقطتين الا انه
الخط المستقيم ؟ هل تطالبني بأفهامك ما هي النقطة قبل ان
تسلم بالموصل بين النقطتين ؟ هل تطالبني بتعريف الجهات
حول الدائرة او حول المثلث او حول المربع او حول المستطيل
اذا كانت الجزيرة على شكل من هذه الاشكال ؟

« كل ما يطلب من التعريف انه ينفي الالتباس ويحصر الصفة .
وعلى طريقتنا نحن نقول ان الممكن موجود لانه غير الممدوم .
ونقيم الدليل على انه غير ممدوم بأنه يقاس ويحتوى الوجود .
والعلم لا يقاس ولا يحتوى الموجودات . فلا يسمع ان نقول ان
مترا مكعبا من العلم اكبر من قدم مكعب من العلم . ولا يسمع
ان نقول ان العلم المطلق يحتوى جميع الموجودات » .

ولا حاجة بنا الى شرح هذا الكلام . فهو واضح الدلالة فيما
يتعلق بالحقيقة الاولى ومدى تخصيصها وشرطيتها واطلاقها .
ولكن هذا لا يمنع تأكيد الاحتسار الجزئي في أحداث الوجود
المرددة . ان الحتمية الشاملة لا تمنع احتمالية الحدث وان
قصبة الوجود لا تحول دون عرضية الاحوال الجزئية . وهي
هنا من هذه الناحية تكون تأكيدا آخر لقدرة العقول على
ملامسة الجزئيات المادية او تكون دليلا على تدخل الشئنة الالهية
في واقع الوجود الفعلي الخاص بالقوانين الطبيعية . وقد صار
عنصر المادة الاصيل ادل على غلبة القوالب بالمشية على القسول
بالحتمية المادية في العصر الحديث . ويخلص العقاد من اثباتاته
في معارضة الحتمية المادية بقوله : « اذا كان هناك فرض
ارجح من فرضي في مجال البحوث العلمية الحديثة فذلك هو
الفرض الذي يعزز الايمان بالمشية الالهية لان هذه الفرض
قد رجح باصل المادة كلها الى الاختيار ورجح بالقوانين المادية
كلها الى سلطان غير سلطان القوانين المعادة » (بين الروحانية
والمادية في مجلة الرسالة في ١٨ أغسطس ١٩٤٧) .

فاذا كان العقاد قد خص نظره في الوجود بكتابه عن الله
ونشأة العقيدة الالهية فقد خص كذلك مسألة السببية العلمية
بكتابه عن عقائد المفكرين في القرن العشرين . وتوصل العقاد
بذلك الى تكوين نظرية في الوجود الارادي تحتم قصبة الوجود
وارادته ولكنها لا تنفي احتمالية الاحداث الجزئية . كذلك
تتفرع من نظريته في الوجود الى نظرية فرعية في التاريخ
والاجتماع مؤداها ان تتطور الجماعات البشرية أهدافا وان
التاريخ الانساني ان يجعل ما يمكن هذا لا بمعنى حرية الفرد ولا
بحول دولها .

والحقيقة البينة التي يؤمن بها العقاد هي ان التسايف
الانساني هو تاريخ الفرد في اصطلاحه بالعقول والواجبات .
فكلما توغلنا في القدم رجعنا على التوالي الى ازمته نقل فيها
حقوفه كما نقل فيها واجباته . وكلما تقدمنا مع الزمن كانت
آية التقدم ان الفرد يزداد في تيماته اي يزداد في حقوفه
وواجباته ويعرف له شأنا في المجتمع مستقلا به ما وسعه ان
يستقل او هو على الجملة اوفر استقلالا مما اتبع له في
مجتمعات الزمن القديم .

وقد فطنا نحن ابنا . اكثر في المجتمع الافا من السنين كما
يقول العقاد . فحق لنا ان نعلم الفرد امدا من الحرية يرتع
فيها جيلا او جيلين ولو على سبيل التجربة الى حين . فالحرية
عنده هي الجمال ، والجمال هو الخلاص من أسر القيود
والفروقات . واذا كان الوجود هو محور العلم فالحرية ايضا
هي اجتياز القرارات ولا وجود بالتالي الا بالجمال .

www.egyptianlib.com

الرواية اليوتوبية في الأدب الحديث - ٢

رواية ذات نتيجة

بقلم الدكتور أنجيل بطرس سمعان

ARCHIVE

http://ArchiveBeirut.org/ArchivBeirut.org

قالب خيالي تصويري والتي وصفت بأنها « رواية ذات هدف » قد نجحت الى حد كبير في الجمع بين الفكرة والصورة ، او بتعبير أدق في نقل الفكرة عن طريق تصوير مجتمع خيالي يتحقق فيه نوع الحياة التي يدعى اليه الروائي اليوتوبي ، او تسوده تلك الاتجاهات او النظم التي يخشاها ويسعى لتحذير منها .

إذا جاز وصف الرواية اليوتوبية « بالرواية ذات الهدف » فمما لاشك فيه انها الرواية التي استحدثت أن يستحدث النقاد لوصفها تعبيراً آخر هو « الرواية ذات النتيجة » ذلك ان نجاح بعض امثلة هذه الرواية ورواها قد بلغ الحد الذي جعل العلم يتحول الى حقيقة والرؤيا تتحول الى واقع عمل . وقد كان اول هذه الامثلة رواية كتبها الروائي والمؤرخ الفيتوري والتر بينزانت وسماها All Sorts and Conditions of Men

او « الناس من جميع دروب الحياة ومساكنها » (١٨٨٢) . غير أنها لم تكن فريدة في هذا الشأن فقد كان لغيرها من يوتوبيات الثمانينات والتسعينات ، كما سترى ، حظ من النتائج العملية ايضاً ، غير ان اثر هذه الرواية بعينها كان مباشراً وسرياً بل ملموساً ومرئياً ، ولذا يمكن انقاذها هنا كمثال لتلك

النقاد على اطلاق تعبير « الرواية ذات الهدف » على الرواية التي تدعو لفكرة او فلسفة معينة ، وهم بالاثاقم هذا التعبير انما يشيرون - عائد الى

ان الاهتمام بالدعوة لتلك الفكرة او الفلسفة كثيراً ما يصرف الكاتب عن الاهتمام بالناحية الفنية للعمل ، فيغلب المضمون على الشكل او الفكرة على القالب الفني ، ويقتد العمل بقيمته وتكامله ويصبح ادباً من المرتبة الثانية ، ان جاز ان يطلق عليه لقب الادب . غير ان هذا لا يعني ان الرواية ذات الهدف ليست ادباً ولكنه يعني انه من الصعب ان يخرج الكاتب في الدعوة للفكرة ما في قالب أدبي متكامل الا اذا توافرت له عدة صفات هامة ، ولما تتوافر هذه الصفات في اولئك الكتاب الذين يتخذون من الشكل الادبي مجرد وسيلة لنقل فكرة او الدعوة لها .

ولقد رأينا في مقال سابق (١) ان الرواية اليوتوبية الحديثة التي تقوم اساساً على نقل فكرة او فلسفة معينة في

(١) انظر المجلة (العدد ٩٧ ، يناير ١٩٦٥)

اليوتوبيات الناجحة والرائجة مما ، والتي أثارت من الاهتمام ما أدى إلى تحقيق بعض الأفكار الإصلاحية التي دعت إليها .

ولكن تمكن من تحديد مدى هذا أنتاج وإسبابه علينا أولا ، وقبل أن نعرض لهذا العمل بالشرح والتعليق ، أن نلقي نظرة سريعة على الرواية اليوتوبية من إنجلترا في هذه الحقبة التالية لحقبة ظهورها وازدهارها في العصر الحديث .

إن أهم ما نلاحظه في هذه الحقبة الثانية من عمر الرواية اليوتوبية الحديثة هو أنها قد أصبحت نوعاً أدبياً مستقياً يستهوي القراء ، لا يحدته كما ادعى بعض النقاد في الحقبة السابقة ، بل بصفاته الأدبية والفكرية ، بحيث لم يعد يحظى باهتمام القراء ، والنقاد سوى ما يستحق الاهتمام فحسب بخلاف ما حدث في السبعينات في كثير من الحالات . كما أصبحت الرواية اليوتوبية تتخذ أشكالاً مختلفة ومتنوعة ، فبدلاً من الخيوط المعجبة من الأتار والجدل والنبوة والتكهن والدعابة الذي كان يميز كثيراً من الأعمال التي تواتت بعد الجنس القادم وأيرون ، نجد أن هناك أنواعاً متميزة يغلب على كل منها طابع واتجاه معين . ويمكن الإشارة هنا إلى ثلاثة أنواع رئيسية منها هي : يوتوبيا الانسحاب ، واليوتوبيا الاجتماعية البنيائية ، والفتازبا اليوتوبية . أما يوتوبيات الانسحاب أو التقهقر Utopias of Withdrawal

كما يسميها بعض النقاد - فهي اليوتوبيات التي يرفض أصحابها المدينة الحديثة بعيوبها ونقائصها ويديرين لها ظهورهم ، هاديين منها إلى عالم من منح خالهم ، عالم بدائي أو دعوى تغلب عليه القيم المروحية والجمالية ، وكانهم بذلك يرفضون مواجهة الواقع ومشاكله فيهربون منه إلى عالم خال من تلك المشاكل . ولا يكتفي بعضهم بذلك بل يعمسون في تعميق عن عدم رضاهم عن هذا الواقع فيحكمون على المدينة الحديثة بالفناء والاندثار ويقودون أخوية مشرقة من السكان إلى حياة جديدة مختلفة ، تمثل في أغلب الأحيان عودة إلى الماضي البعيد .

ومن أمثلة هذا النوع (١) غير الفلك لبريس جريج ، وبد لندن تريشارد جيفريز ، والعصر البللوري للكاتب و . ه . هندسون . وتصور الأولى الحياة في كوكب المريخ في فترة وصلت فيها المدنية الحديثة إلى أقصى درجات المادية والتلغية والآلية واختفت أو كادت تختفي القيم الروحية ، السامية اللهم إلا بين جماعة صغيرة من السكان هم « جماعة النجم » الذين يتصكون بمعتقداتهم الدينية وعلانياتهم الإنسانية غير مباليين بما يلاقونه في سبيل ذلك من سخت واضطهاد . ومن الواضح أن الحياة في المريخ ماضي أو اقناع شفاف يشير إلى ماضيهم عليه عالمنا هذا بعد فترة من الوقت ، وبعد أن تؤلى المدنية الحديثة أكلها . أما جماعة النجم فتتمثل أصل الإنسانية في الخلاص من المادية والآلية .

(1) Percy Greg, Across the Zodiac (1880).

Richard Jefferies, After London (1885).

W. H. Hudson, A. Crystal Age (1887).

وتقدم الرواية الثانية وهي « بملندن » صورة لانجلترا وقد عادت إلى حالتها البدائية الأولى ، وقد أصبحت لندن مستنقفاً معبثاً تعلوه الغلازات الكريهة الخائفة التي تنبت من بقايا الحضارة الماسدة المتدثرة . أما أقلية السكان التي نجت من هذا الهلاك فتعيش حياة رعيوية بسيطة في الجانب الآخر من هذا المستنقع ، على حافة بحيرة عذبة ، حيث الماء نقي والطبيعة جميلة والإنسانية بورتنة من شرور الحضارة وفسادها . وتصور الثالثة أو « العصر البللوري » يوتوبيا جميلة عادية آمنة ، اختفى فيها التفسال والثر ، والحقد والجشع والرغبة الجامحة بكل انكشافها وأصبح الاهتمام بالفن والجمال شغل أهلها الشاغل .

وبالرغم مما امتازت به هذه اليوتوبيات الثلاث وخاصة بعد لندن والعصر البللوري من ميزات فنية وصور رمزية ، إلا أنها جميعاً لم تعظ بكثير من الاهتمام ، ووصلها النقاد في مناسبات مختلفة بأنها « رومانسيات موهمة » نظراً لما لاثته من عدم الإقتران ولعل هذا الاستقبال لم يكن غريباً . ففي الوقت الذي ازدادت فيه سرعة التقدم العلمي والمادي ، وكان يبدو بوضوح إمكان أطراد هذا التقدم ، بالرغم مما صاحبه من فترات الأزمة والتدهور الاقتصادي والاجتماعي بين بعض الطبقات ، فقد كان من الصعب أن تجد هذه اليوتوبيات التي ترحل إلى الهرب من عالم الواقع أما إلى الماضي السحيق أو إلى عالم جليل مستحيل ، كان من الصعب أن تجد لها صدى في نفوس القراء أو أن تثير أي حماس أو اهتمام . فمعاً لاشت فيه أن نجاح اليوتوبيات البنيائية سواء الاشتراكية منها أو الإنسانية النجدة ، والتي ظهرت في تلك الفترة كان يرجع إلى المكان الأول إلى أنها حاولت معالجة بعض مشاكل العصر بطريقة أو بأخرى وأن درجة نجاحها كانت تتوقف إلى حد كبير على ما قدمته من حلول عملية ، قابلة للتحقيق في عالم الواقع .

ولذا فستترك الآن هذه اليوتوبيات الانسحابية الصلبة ، على أن نعود لها مرة أخرى عندما نعرض للفترة التي أصبحت فيها الأدباء أكثر استعداداً لتقبل مثل هذه اليوتوبيات التي اتخذت في الفترات التالية شكل يوتوبيات شخصية خاصة يجد فيها الفرد خلاصاً في عالم الروح والعقل من عالم المادة والآلة ونعرض لتلك اليوتوبيات الناجحة والرائجة .

واليوتوبيات الاجتماعية البنيائية أما يوتوبيات إنسانية بانية من حب الإنسانية وميل للإصلاح والتغير بوجه عام وأما يوتوبيات قائمة على فلسفة اشتراكية محددة . ولا النوعين يتأهل إيجاد حل للمشكلات الاجتماعية المعاصرة بأن يصور بعض وسائل الإصلاح التي يرى مؤلفوها أنها تؤدي إلى مجتمع سعيد أو عالم مغروب فيه . ويؤمن هؤلاء المؤلفون بإمكان وجود عالم أفضل ، فهم على العكس من مؤلفي النوع السابق متفائلون مؤمنون بمصلح الجنس الإنسانية وغيرها . وهم يدعون إلى انظفة أو فلسفات اجتماعية معينة ، وسواء كانوا مجرد معين للاستراتيجية (Philan hropists) ، مثل والتر بينزانت ، أو اشتراكيين خياليين مثل الشاعر ولیم موريس أو اشتراكيين قوميين مثل الروائي الأمريكي إدوارد بيللامي ، فقد ألهوا جميعاً

التفكير ، التي تعالج الرجال والنساء ، وكماهم دعى ، وظن
البروات الرئيسية للسلوك فقد وضعها في معظم الاحوال رجال
تهين على تفكيرهم افكار مبنية ويعيشون بعيدا عن الواقع ولا
يعلمون شيئا عن الرجال ولا عن النساء ، من باب اول » .

وهنا نجد ان فلسفة المؤلف تنمكس في آراء شخصياته
فيزانت مصلع انساني غير اشتراكي لا يؤمن بنظريات الاقتصاد
السياسي ولا بنظريات العرض والطلب بل يؤمن بتلك الصلة
الانسانية التقليدية التي تربط العامل بصاحب العمل ويرى
نتيجة لطيبته وحسن ظنه بصاحب الاموال ان تلك الصلة
كفيلة بتحقيق العدالة للعامل ، فهو يقول على لسان انجلا داني
اذا استخدمت رجلا وعمل بامانة فاني اود ان يسمي هذا الرجل
ان قيمته ترتفع لدى يوما بعد يوم » .

ومن الواضح ان مشكلة علاقة العمال براس المال من
المشكلات الرئيسية التي يسعى بزانة لإيجاد حل لها ، ولكنه
رجل محافظ لا يؤمن بالتغيير الجذري الفاجي . ولا بالحركات
العمالية العنيفة ولذا فان الحل الذي يقترحه بالرغم من كونه
حسنا انسانيا يبدو سهل التحقيق الا انه محافظ اصلا .
فعما يلاحظ ان المصور الذي استخدمها البطلة للتعبير عن
آرائها تسم بهذا الطابع الانساني العمل فهي تقول مثلا ان
اموال المؤسسات كالمجري الدائم الجريان والتابع من خزان
مخفي في مسخف الجبل ، نادا لم تستغل هذه الاموال فانها
تصبح كالمجري الذي لا يروى ارضا ولا يسقى انسانا او حيوانا
ولا يدير طاحونه ولا يصنع منتقرا جميلا ولا يجري بجسود
شواطي ، تزينها الزهور ومساقط المياه ، بل يجري بعيدا ليكون
خزانا آخر في مسخ جيل آخر .

وهنا يؤرق بطلة هذه القصة انها تمتلك الى جانب هذا
المصنع واللايين المتزايدة من المال شوارع بائسها من المساكن
التي تقول ان جسدها كان يشترتها ، بالكيشة ، كما يشترى
الناس التفاح بسعر مخفض عندما يشترون كميات كبيرة .
ولعل من اهم صفات هذه الفتاة انها تتمتع بروح خفيفة مرحة
فهي تنظر الى موقفي نظرة موزوعية وتري فيه مايشير الضحكة
والشفقة معا .

وتقرر هذه الشابة ان تقوم بتجربة جريئة بان تخفي من
وسطها وتخفي شخصيتها الحقيقية وتذهب الى المنطقة التي يوجد
بها مصنعها لتتقن بين عمالها وتعمل « خياطة » هناك وتصيح
واحدة منهم او « من الشعب » على حد تعبيرها ، حتى تكشف
بنفسها كيف يعيش هؤلاء العمال وكيف يمكنها القيام
باسعادهم ، فهي تشعر بان عليها رسالة او واجبا ينبغي ان
تؤديه : « اني من الشعب .. الشعب بحروف كبيرة واضحة ،
ولا اخفي ان استمر في الحياة على كدمهم وكدمهم دون ان
اعطيهم شيئا في مقابل ذلك » وهنا ايضا نجد احد المبادئ
الرئيسية في فلسفة بزانة ، وهو انه ينبغي للانفداء الا يسلموا
القرءاء الذين يدينون لهم بثرالهم واموالهم ، فقد كان يعتقد
بتفائله الشديد ان هؤلاء الاغنياء لن يمدعوا ايدها هذا الاحساس
بالعدل :

في استخدام هذا النوع الادبي بكثير من النجاح ، بحيث كان
هذا النوع من البتوبيات التي اطلق عليها بعض النقاد
« يوتوبيات الندامة » اكثر الانواع نجاحا واوسعها انتشارا .

واول هذه البتوبيات ظهورها هي « اناس من جميع دروب
الحياة ومسالكها » التي وصفها المؤلف على صفحة العنوان بأنها
قصة مستحيلة ، مشيرا في المقدمة الى انه اطلق عليها هذا
الوصف نتيجة لما سسمه من بعض الاسماء . الا انه بالرغم
من هذا الوصف فقد غالى في واقعية القصة متخذاً لها مكانا في
احد الاحياء الفقيرة في شرقي لندن ، وبين الطبقات العاملة
التي كانت تقاس في ذلك الوقت اشد حالات الفقر والجهل
والسأم ، ليقيم هناك يوتوبيا اجتماعية في
شكل « سرائ الشعب » او « سرائ السرد » التي تصيح منارا
لابناء تلك الطبقة الكادحة ، تدخل السرد الى قلوبهم وتسر
لهم سبل الثقافة وتثير فيهم الاهتمام بحل مشاكلهم بانفسهم
عوضا عن الاعتماد على الحكومات واللجان التي تتحكم فيها
الاموال والمصالح الشخصية والطبقية .

وتتخلص احداث هذه البتوبيا في ان شابين من اصل
فقير نشأ وتربيا في وسط تري مترف ، ينبدان حياة الثراء
والبطالة ويعودان الى وسطهما الاصل حاملين معها ماكتسبوا
من علم وثقافة او مال لوضعها في خدمة مجتمعيها الجديد .
ويبدأ المؤلف بتقديم الشخصيتين الرئيسيتين واثارة الاهتمام
بهما وبمشروعهما بحيث تری تدريجيا ان مشكلاتهما الشخصية
سرعان ما تمهد السبيل لتحقيق الخطة اليوتوبية التي تغير وجه
شرقي لندن . اما الشخصية الاولى فهي وارثة مدوية شابة
تؤدبها لللايين التي ورثتها عن جدتها وتقف مضجعا مسؤوليتها
تجاه الافاق من العاملين في اكتساب هذه الاوال لها . فهي
لا تعلم ماذا تفعل لهم او كيف تقوم بواجبها نحوهم ، ولا تجد
من يرشدها الى ذلك ، فنقد ان تكتشف في ذلك بنفسها .
فانجيليا ماسترير التي اتعت دراسة مادة الاقتصاد السياسي
بجامعة كامبريدج لا تريد ان تصبح احدي نجوم « المجتمع
الرائي » التي تعلم جيدا ان ملايتها ستفتح لها ابوابه ،
ولكنها تود ان تتوم بعمل مفيد . وهي تقول لصديقتها غداة
تخرجها في الجامعة :

« ان حياتي تبدأ غدا .. فما عساي افعل بها .. ان هناك
اولا مصنع البيرة .. ليس من الممكن ان يورب الانسان من
مصنع كبير للبيرة عندما يكون الانسان صاحب هذا المصنع ،
كما انه لا يمكنه ان يغتبه . ان هذا المصنع هو مسؤوليتي
وحدى . ولانسف هذه مسؤولية كبيرة ومغيفة وهي مهمتي
الكبرى »

ولا نجد هذه الفتاة اى مساعدة في موقفيها هذا ، ولا تجنى
اى فائدة من دراستها للاقتصاد السياسي ولذا فهي تصيب
احتقارها على هذا العلم الذي تجد فيه دراسة نظرية لاتجدي
عالم الواقع بقولها :

« ان الاقتصاد السياسي يسمى علما ولكنه في الواقع ليس
علما بالمرة » بل هو مجرد مجموعة من النظريات المستحيلة

التي تقوم على استقلال العامل ماديا وصحيا في سبيل تحقيق أكبر قدر من الأرباح من ناحية ، وإلى الوسائل التي يمكن اتخاذها لاصلاح تلك المصانع ورفع مستوى العمال من ناحية أخرى . فبينما تقوم البؤرة بالتسديد بطريقة عملية على قيمة الوسائل الإنسانية التعاونية لحل مشاكل العمال ، يقوم البطل بقاء التيارات والاجتماعات التي يشجع العمال فيها على معالجة حل مشكلاتهم بأنفسهم عن طريق تثقيف أذهانهم والعمل على رفع مستوى حياتهم .

أما المشروع الثاني الذي تقوم به المليونيرة المتخفية في هذا الحى فهو « سرائ السرد » الذي يقترح فكرته هارى جوسليت الذي يعمل هنا « نجارا » ويقوم في نفس الفندق الذي تقطنه أنجيلا ماسنجر ، وتتولد العلاقة بينهما لما يلجأ كل طرف في الآخر من صفات مشتركة . فكلاهما ذكى مثقف يدرك قسوة الحياة وملهما في هذا الحى ويفكر في وسيلة لدخول السعادة والتغيير إليها .

وهنا يقترح هارى الذي يؤمن « بجهال السرد » اقامة مبنى كبير يجمع بين جدرانه مدرسة ومكتبة وقاعة محاضرات وصالة للرقص ، وتلحق به معاهد لتعليم الموسيقى والتصوير والفن بأنواعه ، وتكون متارا لإناء الشعب ، وتعد أنجيلا بالتوصل على المال عن طريق اذاع الواحدة المعروفة بالتبرع للمشروع . ويعلم الشباب بهذا العمل الجميل . وسرعان ما تعمل المليونيرة الطيبة اللب التي تجد أخيرا الإجابة على أسئلتها العديدة عن مسئوليتها تجاه أبناء هذا الشعب ، على تحقيق هذا الحلم .. وتنشئ الرواية بانتاج « سرائ السرد » وزواج الشابين اللذين قد جمع بينهما حبهما للشعب والسعى لخدمته .

وجدير بنا ان نوضح هنا اننا وان اهتمنا بوجه خاص بالاشارة الى الناحية الإصلاحية والفكرية لهذا العمل البورتوي ، الا ان هناك من النزاهة الفنية الكثيرة ما يستحق الإعجاب والتسجيل . ذلك ان بزانت قد صودر الحياة في شرقي لندن تصورا واقعيا بما يتقدمه كثيرا من الشخصيات الشائنة الفاضلة والمتشاهد الحية والعلاقات الإنسانية والمشاكل المتأخرة من واقع الحياة ، مما يذكرنا في كثير من المواضيع بأعمال الروائي الطالط تشارلز ديكنز ، الا ان بزانت لا يملك تلك العبقرية الخلاقة التي يتمتع بها ذلك الروائي الكبير ، ولذا فاننا نجد هنا خلطا من الصور الواقعية الصادقة والأحداث المتعلقة المستحيلة التي تذكرنا بالقصص الرومانسية . « فرأى السرد » مثلا تقام ويتم بناؤها في الحى الذي يقيم فيه هارى دون ان يدرك ذلك ، اذ ان أنجيلا تود ان تجعل الامر مناجاة سارة له ، كذلك فان هذا الفنى الذي لاكتشف ان الفتاة التي أحبها وتزوجها ليست « خيالة » عادية بل فتاة راقية مثقفة وصاحبة المالاين من أنجيلا ماسنجر ، لا بعد زواجه بها .

ولعلنا نجد هنا ان الاثار القصصية الذي يقدم بزانت آراءه من خلاله أكثر تشعبا عما هو مألوف بوجه عام في الرواية

أما الشخصية الرئيسية الثانية فهي هارى جوسليت وهو ابن جندى قام بترتيبه احد ضباط الثورة المسكورة التي خدم بها والده ، وهو رجل ترى كان يؤمن في شبابه ببعض الآراء التقدمية ورأى ان يقوم بتجربة يغمم بها طبقة الفقراء ، فآخذ هذا الصبي من وسطه الاجتماعى المتواضع وقام بترتيبه وتثقيفه في وسطه « الكرافى » متخيلا أنه اذا ما عاد هذا الشاب الى أهله فإنه لن يملك عن ذكر « النجم » الذي نشأ فيه ، معدنا به أهله ومعالوا دفع انظارهم الى ذلك المستوى ، فيفتح بذلك عينونه لحياء افضل . فاذا ما كشف هذا الثرى حقيقة الامر تآدى في عيد ميلاده الواحد والعشرين ، فسرعان ما يقرر هذا الشاب العودة الى الحياة مع « الشعب » ، ليصبح هو أيضا مثل أنجيلا ماسنجر واحدا منهم .

ويلقى الشبان في احد أحياء شرقي لندن ويقعان معا يوتوبيا اجتماعية إنسانية ناجحة ، يقدم لها الشاب الأفكار وتقدم لها المليونيرة المتخفية أمال .

وهكذا نرى ان الرحلة الى يوتوبيا التي تتخذ عادة شكل رحلة الى مكان بعيد او غير معروف ، او شكل الانتقال الى المستقبل القريب او البعيد قد انخسفت هنا شكلا آخر هو الانتقال من الحياة السهلة الرفيعة في غربى لندن الى حياة العمل والجد في شرقها . ويبدو ان شرقي لندن أبعد ما يكون عن المعالم المثالي المرغوب فيه ، ولكن اليوتوبيا قائمة على اقامة مجتمع سعيد في هذا المكان او على تغيير وجه انحاء في مكان هو أشد ما يكون حاجة الى التغيير .

في شرقي لندن تقيم أنجيلا ماسنجر تطلق عليه « اتحاد الخيالات » ، وتديره على أسس تعاونية بحيث تحصل الاملاات على جزء من الأرباح التي يحققها المصنع ، وعلى جانب ذلك تخفف مساهمات العمال عما هي في المصانع الأخرى الاستغالية وتمنح الاملاات فترات راحة وتقدم لهم وجبات صعبة ونيسر لهم سبيل الترفيه والثقافة . وسرعان ما تدرك الاملاات ان هذا المصنع يختلف تماما عن أى مصنع آخر ، ولا تغني رتبة الاملاات مغاويرا عن صاحبة المصنع لتقول « ان كل شى جميل ولكنه أكثر كثيرا مما تعودته الاملاات ، وأنه لابد ان يؤدى الى الشعور بالضغط وعدم الرضا بين الاملاات الأخريات » فترد أنجيلا قائلة :

« اني أود ان يشعر بعدم الرضا ، فبدون عدم الرضا ان يكون هناك تحسن . فكرى بأنها الانسة فيها يرفع الإنسان عن مستوى الحيوان . اننا نكتشف أن هناك أشياء افضل تناضل للوصول اليها ان هذا هو سر عدم الرضا ، وربما سر الالم أيضا » .

وتشرع أنجيلا للفتيات ان نجاح المشروع متوقف على جدهن ونشاطهن ومهارتهن وانهن سينلن نصيبهن مما يداقهن من ارباح .

وهكذا يحقق بزانت بتصويره هذا المشروع هدفين هما : الاشارة بطريق غير مباشر الى مساوى كثير من المصانع

فقد اتكز الهدف قليلا . وبالرغم من ذلك فهذا كتاب يقرأ بسهولة واستمتاع ، فهو مليء بالمزج والاحتفالات الإنسانية القوية . كما يمكن للقارئ ، الذي لا يهتم كثيرا بالتفكير الجري ، في المسائل التي يطالبها الكتاب ، أن يستمتع به عن طريق السرد الناتج من قراءة قصة جيدة مسلية .

وتؤكد الجملة الأخيرة أحد الأسباب الرئيسية لرواج هذا الكتاب ، فكونه يقرأ كقصة مسلية ، يدل على أن الناحية الفكرية الجيدة غير مقصودة في أثناء القارئ . فمن مزايا الرواية البيوتوبية الناجحة أنها تستطيع أن تنقل رسالة أو فكرة معينة دون أن تبدو وكأنها تقدم درساً تعليمياً أو عظة أخلاقية .

وقد امتدح النقاد بوجه عام بيزانت لا بمجرد تقديمه موضوع الكتاب بسهولة من بداية الأمر بل لنجاحه في استمراء معالجته طيلة القصة بأجزائها الثلاثة بجدية واضحة وجوية مستمرة ودون مرحلة واسلوب مشوق لم ينسزل قط إلى مستوى المرح الرخيص . ولعل النقاد هنا يمتدحون صفة من أهم صفات الرواية البيوتوبية ، التي شدد القراء على الجنس القادم مثلاً من قبل وهي الجمع بين الجسد والمرح ، بين التسلية والتعليم .

ومن أهم ما يلاحظ في استقبال هذه الرواية البيوتوبية أنه بالرغم من نجاح الكتاب في إثارة الاهتمام بخطته الإصلاحية فإن النقاد لم يتعرضوا كثيراً لمناقشتها أو مناقشة الفلسفة الإنسانية التي أوجت بها . واكتفى معظمهم بالتعليق على أماكن تطبيق هذه الفلسفة واستنتاجاتها . فذهب البعض إلى أن شخصية البطلة قد تكون مستجيبة وطيبة قلبها وبهجتها للناس ، وفانها في خدمة أعمالها قد تكون متعذرة وذلك لتعدد اجتماع كل هذه الصفات في شخصية واحدة . وكانهم بذلك يشكون في إيمان بيزانت بإصلاح الإنسان أتمام وجهه للعدل وتخلصه من حب الذات والاهتمام بالمصلحة الشخصية لهذا الحد . كما شك البعض الآخر في قوة داعية الفن بأنواعه في إدخال السعادة والرضا إلى القلوب ، منكرين بذلك أهمية الثقافة التي تادي بها كثير من مفكري العصر وخاصة ماثيو ارنولد الشاعر والنقاد المعروف في كتابه Culture and Anarchy ، أو « الثقافة والفوضى »

ولعل النظرة الأولى تشير إلى موانئ الضعف في فلسفة بيزانت . فالرغم من أن « سرائر الشعب » في شكل معدل بعض الشيء ، إلا أن ذلك لم يكن ليحل مشاكل العمل والأعمال أو ليجتق العدالة التي يتشدها بيزانت ويرى أن تحقيقها سهل ممكن .

وان دل العجاس الذي قوبلت به هذه البيوتوبيا على شيء ، فإنها يدل على تعطش الرأي العام إلى خطة عملية للإصلاح واستعادته لتقبلها وعمله حتى ذلك العنبر إلى حد كبير لتفصيل الفظة التي لاندعو إلى تغيير جوهرى شامل في النظام السائد . ففي الوقت الذي بدأ المفكرون وعلماء الاقتصاد من أمثال

البيوتوبية في ذلك الوقت ، مما يكسب الرواية ككل شيئاً من الواقعية والتماثل ، غير أن هذا التماثل يكاد يفسده أول الرواية ، التي تقع في ثلاثة أجزاء ، مما دعا المؤلف إلى إتمام كثير من الشخصيات والإحداث التي لا تتصل اتصالاً مباشراً بالفكرة الأساسية .

ولكن ذلك لا ينقص من شأن حقيقة هامة وهي أن هذا العمل يشير إلى أحد وجوه تطور الرواية البيوتوبية ، وبخاصة في الثلث الثاني من القرن العشرين حين يتسع الإطار القصصي ليشمل العمل البيوتوبى بأكمله بحيث لا يصور هذا الإطار مجرد الرحلة إلى العالم البيوتوبى كما رأينا في بعض روايات السبعينيات بل يصبح الصورة المجددة لهذا العالم كما سنرى في «العالم الجديد الجري» لالدس هكسلى ، و « ١٩٨٤ » لجورج اورويل ، وغيرهما .

ولقد استقبلت رواية « أناس من جميع دروب الحياة ومساكنها » استقبالا حاراً من النقاد والقراء ، مما ، هذا بالرغم من أن « طيبة قلب » المؤلف و « حبه للعدل » لم يهزنا النقاد تماماً عن الإشارة إلى عيوب روايته الفنية كما أشار البعض . إلا أن نجاح الرواية ودرواجها لا يرجع كلية إلى صفاتها الأدبية بل إلى عوامل أخرى ، سنشير إليها فيما يلي . فمن المعروف أنه قد بيع من هذه الرواية حوالي ربع مليون نسخة في إنجلترا وأمريكا كما أتت في النهاية إلى إقامة « سرائر للشعب »

ولعل أهم التناقض التي أثارت خلال مناقشة هذا العمل البيوتوبى في المجالات الأدبية ، والتي أوجت القارئ بوجه عام ، هو أن بيزانت قد كتب « رواية ذات هدف » ولكن بالرغم من ذلك قد نجح في جعلها « حية وجدانية ومفعولة » وعكسا ترى كما أشرنا في مقدمة هذا المقال أن وصف أن عمل فنان « ذو هدف » كان يوحي بأنه عمل جاف ينقصه الإبداع الفني ويغتر منه القارئ ، والتأند مما . ولذا فإننا نجد تأند التأنيذ - الصحفية التي لم تكن تهتم إلا بالقليل ألتأند من الأعمال القصصية - نجده يهني ، والتز بيزانت على « نجاسه المؤكد حيث كان يبدو للتشليل ممكناً على أحسن تقدير » (١) ويكتب ناقد الأنتيم أن أعظم نقطة في نجاح بيزانت الملحوظ « هو أنه كتب رواية ذات هدف ولكنه جعل منها عملاً حياً ، جذاباً ، ومفعولاً بالقدر الذي لا يتطلب القارئ أكثر منه » (٢) وعاق ناقد السكوتسمان بقوله أنها رواية ذات هدف وأن مثل هذه الروايات ليست بوجه عام أفضل أنواع القراءة (٣) ، ثم أضاف شارحاً :

« ذلك أنه أما أن الهدف يشغل معظم الكتاب ، أو أنه يغني تماماً من القصة ، أما مزج التناحيتين : الهدف والقصة ، بحكمة فتأند . وحتى والتز بيزانت لم ينجح تماماً في ذلك ،

(1) Times (26 Dec. 1882), P. 5.

(2) A'h'n'deum (7 Oct. 1882), P. 461.

(3) Scotsman (11 Oct. 1882), P. 8.

الزنجي

في اللعبة الفزنية

تأليف ليوبولد سينجور
ترجمة دكتور يسرى خليل

عندما نتعرض لتاريخ الأدب الزنجي ، ينبغي علينا أن نتتبع تطور الأحداث ، ففي الفترة بين ١٩٣٠ و ١٩٣٥ ضمدت أوروبا جراح الحرب العالمية الأولى وقسمت حدودها بين منتفع وخاسر ، وفي الوقت الذي كان الاقتصاد الأوربي لا يزال يعاني هزات الماضي القريب من اثر الحرب ، دخل السورياليون فترة الازدهار . فقد تخلقت أسلحتهم في مواجهة ثبات الواقع المتناقض في اثناء بحثهم المستمر عن اسباب الحرب العالمية الأولى . ورغم انارتهم لقضايا عديدة فانهم بكل تأكيد لم يتمكنوا من دفع الأشياء في اتجاه جديد . لقد كانوا شعراء ورسامين ، وبمعنى آخر خياليين . وعرفوا أنهم يبدرون بذورا لحصول قريب . وليس يهمن ان بعض الشبان قد اتبعمهم ، ولكن ما يهمن هو المعنى الحقيقي للحركة السوريالية الذي يكمن في محاولة الشعر أن يتضمن معنى إنسانيا ، عن طريق استخدام اللفظ استخداما جديدا . وفي هذا الوقت كانت الأشكال التقليدية للشعر في فرنسا قد وصلت الى الحد الذي أوجب الإطاحة بها ، مما أعطى السورياليين فرصة لأن يضعوا أساسا جديدة للموقف الإنساني .

الاستوائية ، وهناك تعرفوا على بلاد الشمس وأحضروا معهم فضلا عن ذلك مشاكل غريبة متعددة ، واكتشفوا معنى خاصا للحياة ونظرة أكثر نضرة للعالم والأشياء . لقد حققوا حلمهم في أن يسافروا على « سفينة رامبو السكري » لكي يكتشفوا عالم الطفولة . وبمعكس رامبو أحضروا معهم من عالم الطفولة أشعارا ، أشعارا من الشمس والمعصير

❖ التي ليوبولد سيدار سنجور رئيس جمهورية السنغال هذه الحاضرة في قاعة محاضرات جامعة ميسونيخ بألمانيا في ١٠ نوفمبر عام ١٩٦١ (الترجمة)

قضى سندرار Cendrars وسوبرفيليي Supervielle وأبوللينير Apollinaire وغيرهم من الشعراء فترة شبابه في الاستقصاء والكشف في البلدان

والحمم البركانية ، أشعار تام تام Tam-Tam Poésie
 أن سندرار وسوبريفيني وأبولينيير هم الذين
 أحضروا معهم قبل كل شيء ديبب الاقدام وضربات
 القلوب التى مازالت العائنا فى الشعر الفرنسى
 مجرد ذكرى . وظهرت من خلالها أشكال جديدة ،
 حيث احتكت الكلمات بعضها ببعض متنازلة فى
 شرارات ، فى لهيب ، فى نجوم مطررة ، مما أدى الى
 تكسير قواعد اللغة ، وهو الذى يحدث عادة عندما
 تدخل كلمات جديدة الى لغة متطورة .

كان هذا عرضا مبسطا للتجربة السوربالية .
 وعندما ارتقت التجربة الى مستوى العقيدة ، شحذ
 طلاب السنغال والجزر الكاريبية فى أوروبا وفى الحى
 اللاتينى بباريس أسلحتهم ، التى أرادوا بواسطتها
 توجيه المستقبل . لقد علمت أوروبا هؤلاء الطلاب
 - كما علمت آباؤهم من قبل - ثلاثة قرون بأكملها
 أنهم لم يفثوا ، ولم يرسموا ، ولم يبنوا ، ولم يرقصوا
 قط ، وأنهم العدم المطلق تحت جلدهم الأسود .
 وأضح هذا فى ظاهرة تحطيم الثقافة التى تلخص
 فى وضع المستعمرات خارج التاريخ ونزع كل
 مسئولية عن أبنائها ومنعهم من تملك المعالم
 وباختصار ، لقد كان هؤلاء الشبان متعطشين الى
 الثقافة . وحاولت أوروبا فى ذلك الوقت أن تجدد
 ثقافتها من خلال الاتصال بالثقافات الأخرى . فقد
 حاول الرسام أن يجدد باستخدام التكمسية
 والموسيقار بالجاز والسورباليون بالشعر الذى يعتمد
 على قوة اشعاع الصورة . وابتدأ الشبان السنغاليون
 والكاريبيون بالجامعات الأوروبية فى التفكير ، خاصة
 بعد قيام سان دومنجر ، على ضربات الطبول وعلى
 أنفاس لامبى Lambi الذى كان له أثر كبير فى
 نفوسهم . وجذبت أمريكا السوداء الأنظار اليها حين
 أفرغت كل صرخة فنية نفسها فى تشنجات عصبية
 وكثر الكلام عن الجامعة الزنجية Pan-Negrism
 ولم يستطع هؤلاء الشبان المثقفون أن يظلوا بدون
 عمل . فلم يكونوا بمثابة ممثلين لشعبهم فحسب ،
 بل سعوا لأن تتقابل الشعوب . ولم يكن معهم
 آلات حاسبة يقدمونها ولا حتى أشباح موتى . كان
 كل ما يمتلكونه هو الشعور المتوقد بأن هناك شعبا
 يعرف أنه قد أخذ يولد فى المسالم من جديد ،
 كالخميرة التى ينقصها الدقيق الأبيض .

وهكذا ، قرر هؤلاء الشبان الزواج أن يعبروا عن

* Tom Tom عبارة عن آلة إيقاع بدائية .

عالمهم الزنجى باللغة الفرنسية . وعبارة أخرى ،
 أن يضعوا أكثر التجارب رفيعة فى أكثر اللغات
 تجريدا . ولم يخل هذا العمل من الخطورة ، وسوف
 يقرر ذلك مؤرخو الأدب فى المستقبل . فلنتذكر الآن
 فقط هذا الايمان ، هذا الأمل المشبوب ، لقد وجب
 البناء ، وجب أن تقف منتصبا فى مواجهة عالم
 ترك منذ مدة طويلة فى هدوء ولا مبالاة ، وجب
 استرجاع كرامتك كإنسان من أصحاب السلطة
 وأتباعهم .

أى طريق يجب اتخاذه ؟

ان الماركسية تقدم حلا . وسوف تشق طريق
 التطور المؤدى الى مجتمع لاطبقى . ولكن فكرة
 الطبقات الأوربية لم تجد لها مكانا فى افريقيا
 السوداء ، كذلك فان فكرة انكار الله وان لم يكن
 انكارا كليا للوجودان مطلب غير معقول ، ومعناه
 بالنسبة لافريقيا السوداء تفتيت الحياة القبلية ،
 ومعنى ذلك تفتيت الحياة على الإطلاق . ان الماركسية
 الأوربية تحاول السيطرة على السلطة السياسية ،
 فهى تنظم نفسها ضد الرأسمالية الكبيرة والاحتكاريين
 الذين حكموا البروليتاريا الأوربية . ولكن ألم
 تأت المواد الخام من افريقيا ؟ وقد انتفع منها بالمثل
 البروليتاري الأوربي من خلال الوضع الاستعماري ؟
 وإذا قرب الزنوج اعتناقهم للماركسية الأوربية فلن
 يصبحوا فى أحسن الظروف أكثر من مقلدين فقط
 لقد كانت ثورتهم ثورة من نوع آخر .

كان هدف الوحدة الزنجية الروحية ، تجميع
 الزنوج المبعثرين فى العالم تحت راية المطلب الجماعى
 لاسترداد كرامتهم الإنسانية . وهذه الفكرة ليست
 خالية بكل تأكيد من القدرة على استهواء المثقفين
 الزنوج الشبان . لقد عرفوا أن تحقيق وحدتهم
 يستلزم تخطى الفكرة العنصرية . فمن الواجب أن
 تفرض نفسك دون عنف ، كيلا تخون نفسك فى
 النهاية ، ولادراكم مطالب شعبهم الأساسية فى
 حضارتهم الجديدة الناشئة ، قرروا ألا يظلوا
 متعصبين ، فقد عرفوا أن كل وهم عنصري يجبر
 وهما آخر معه .

واختاروا لأنفسهم بعد تردد مذهب « الحضارة
 العالمية » وأرادوا أن يكونوا قادة هذا المذهب .
 فاذا كانت حضارة عصرنا تتطلب التعايش المشترك
 فانه من المستحيل الاستغناء عنه بالنسبة للشعوب
 الأخرى وخاصة للزنوج . وهكذا عاد كل شيء الى

فلتسمعوا الشاعر السنغال ديوب Diop

« اصغ جيدا
للأشياء ، أكثر من الجوهر
تسمع أصوات نار
اصغ الى صوت الماء
انصت للريح الباكية
انه نفس الأجداد

الأموات ، لم يذهبوا قط
انهم فى الظلام الذى يضيء نفسه
انهم فى الظلام الذى يزداد عتمة
الأيواب ليست تحت الأرض :
انهم فى الشجرة التى ترتجف
انهم فى الخشب الذى يتأوه
انهم فى الماء المتدفق
انهم فى الماء الذى ينام
انهم فى الكوخ ، فى الجميع :
الأموات لم يموتوا » .

أصله ، وعدنا الى افريقيا الأم • وكان هذا هو مجال
عمل الشاعر • فقد حلم الشعراء بانسانية أكثر
انسانية ، وسلطوا أضواء العصر القاسية على حقيقة
نساتهم •

بغنى الشاعر الكاريبى ايميه سيزير Aimé Césaire
« لم يخترعوا البارود ولا البوصلة
لم يفهموا قط أن يسيطروا على البخار ولا الكهرباء
لم يكتشفوا البحار ولا السماء
غير أنهم يعرفون موطن الالم حتى آخر ركن فيه
الذين تعلموا السجود بكل سهولة
ووصعوا كآباء غير شرعيين ..

الذين ، بكل تأكيد ، بدونهم لم تكن الأرض أرضا »
ليس فى قدرة الضعفاء أن يختاروا مكانا وسط
عالم من الصخب • أليس الشعر حقيقة فى جوهره ؟
أليس الشاعر هو ذلك الذى يعرف ويعبر ؟ ان
للشعر قوة خفية ، لقد عبر شعراؤنا عن أملهم ، كما
عبروا عن أمل شعبهم ، ولم يخافوا أن يفقدوا
شيئا ، حتى ولو كلفهم ذلك حياتهم نفسها • كانوا
غزاة الأمل • ومن أرق يسد طريق العبث نادوا
بشباب القلب • لقد نادى داماس Damas من
جوانا (1) :

« أعيدوا لى ديمتى السوداء
التى لعب بها معكم لبعيتى الفطرية الساذجة
أود أن أبقي فى ظلال شريعتها
أن أسترد شعاعتي
جرائى
أن أشعر بنفسي
بنفسي مرة أخرى كما كانت بالأمس
الأمس
بلا متناقضات
الأمس حيث حلت ساعة الفراغ »

لقد توثقت علاقة افريقيا بالجزر الكاريبية بعد
نضوج الفكرة الزنجية • فغنى شعراؤنا أغاني لانهاية
لها ، أغاني الحب التى تدعو كل الشعوب لعيد
الانسان • سوف تصير افريقيا قلب هذا العيد •
انها « روح الأرض السوداء » ، حيث تنام العجائز •
كما يقول تيروليين Tirolien من جواديلوب (2) فى
« باليه الساعة » . عالم التماسك الكلى ، حيث الماء
والنار والأجبار والآلهة والأجداد أعضاء أسرة واحدة •

(1) - شمال امريكا الجنوبية

(2) - من الجزر الكاريبية

الدرب الجريح ، فى سان دومنغو
الذى تهشم ذات صباح
على طريق نصر الاستقلال .
وفى أيام الحيشة المظلمة الاليمه
جنتم من كل أرجاء العالم
تضغفون نفس الحكمة المرة
نفس الغيظ
نفس الصرخات
فى فرنسا
فى بلجيكا
فى ايطاليا
فى اليونان

ولم تخجلوا ان تقاوموا الموت » .

لقد عبر شعراؤنا عن قوى شعبهم ، كما عبروا
عن فضائله وآلامه غير أنهم يتكلمون دون حقد عن
آلامه ، فهم يعون هذه الظاهرة التاريخية . ويعلمون
بعالم يسعى الى خير البشرية ، كما أنهم يحبون
مساعدة الآخرين ، لذلك تجد أغنيتهم مليئة بالأمل .

انهم ليسوا

« الذين لم يكتشفوا شيئا قط

الذين لم يسيطروا على شيء قط

غير أنهم يتجذبون

لجوهر الأشياء

دون اهتمام بالشكل الخارجى ، ولكن

بالحركة الداخلية فى الشيء

ليسوا مضطرين ، وانما يلعبون

لعبة العالم

حيث حقيقة الانسان البدائي

التفتح لكل نسل العالم

ان يوجد مكان للرقص الاخرى لكل نسل العالم

لقد كانت هذه الارض الجذابة بالنسبة للشعراء
الذين شتتهم التاريخ فى مختلف نواحي العالم ، منبع
قوة لهم واطفاء لظمئهم ومكان حج لهم .

ينادى رومين Roumain من اعماق هايتى بكل
بكل ما فى صدره من قوة .

« افريقيا ، اننى افكر دائما فيك ، افريقيا

انك بداخلى .

كشظية فى الجرح

كجناحى العناية الالهية فى وسط القرية »

ونيجر Niger الشاعر الذى جاء من جواديلوب
الى الارض الافريقية كموظف استعلامات ، فوجد
هناك أجداده مرة ثانية .

« لقد نفونى فى هذه الزاوية من الأرض

حيث مات أجدادى

وحيث مات الغزاة ، الذين قتلوا أجدادى

ومات خلفاء اجدادى الاموات

حيث مات أملى

أملى فى وعى البشر . »

يسأل شعراؤنا أنفسهم ، كيف يأخذون مكانهم
فى العالم كبشر . ولم يعرف تاريخ الجزء الاسود من
الأرض حدثا له اشعاع مثل اشعاع هذه الرغبة
المتوقدة التى يتحد فيها الشعر من كل جهات الريح
الأربع . فهنا لا توجد « مدارس » والكلمات تغنى
فوق البحار والغابات فى نغم واحد وفى أخسوة
واحدة .

يذكرنا بريير Brière من هايتى قائلا :

« قابلتكم فى مصاعد باريس . قلت

جئنا من السنغال والجزر الكاريبية .

والبحار المتقاطعة أزبدت فوق أسنانكم ..

على ظهر زورق المحيط تكلمنا معا

عرفتم كل مواخير العالم

تفاهتمت عن الحب بكل اللغات

كل الاجناس ذقت اللذة بين أذرعكم القوية ..

خرجتم من المطبخ

وقذفتم للبحر ضحكة كبيرة

تعادل هدية ثمينة من لؤلؤ ..

خمس قرون وفى أيديكم السلاح

لقد علمتم أنواع المستقلين

معنى الحرية .

ضمدتم الدرب الجريح بالانتحارات

ومهدتموه بأحجار لا اسم لها

انهض واصرح :

« لا »

لقد رأينا كيف تملك شعراؤنا السلطة السياسية
من خلال جنود زنجيتهم . وكان شعورهم قبل كل
شيء يعبر عن أغاني الجماعة والأخوة .
قوة الكلمة ! لقد أصبحت الزنجية نقطة اتحاد
عالم بأجمعه ، واكتسبت من خلال التعبير باللغة
الفرنسية رحابة افق العالمية . وبذلك ضاعف
شعراؤنا ثراء اللغة الفرنسية .

ويمكن للاقتصادي الانساني فرانسوا بيرو
François Perroux أن يتكلم عن « التفكك البناء » .
هل هي حقا مجرد صدفة ، أن يكون بعض شعراء
الفرنسية المعاصرين المتأثرين من افريقيا أو من
الجزر الكاريبية ؟ لقد أدخل بالفعل شعراء الزنجية
الذين ظلوا مخلصين لتقاليدهم ادراكا جديدا للكلمة
الفرنسية . ونادي سيزير :

« كلمات ، لو أننا صنعنا بأيدينا قطعة كبيرة
من العالم

لو أننا تزوجنا قارات مسرعة
لو أننا سيطرنا على أبواب دخانية
كلمات ، نعم ، كلمات ؟
لكلها كلمات دائمة .
كلمات هي الفيضان ، والريح المحترقة وحمى
المستنقع

والشرار ، والنار في الغابة ، واللحم المحترق
والمدن المحترقة .
الآن يضيء الأفق . ويقف الشاعر في خدمة
الجماعة .

وقد سمعت في كل مكان « قوة العنصر الدافعة »
التي تكلم عنها برير من هاييتي . وبدد الظلام شعور
حاد كالشمس في أوجها ، وفرض نفسه شيء
جديد ، أمكن رؤيته والاحساس به . يمكن لتيجر
أن يقول :

« سوف تتكلم افريقيا
الآن يجب أن تطالب بذلك
سوف تتكلم افريقيا
افريقيا العدالة الوحيدة والاجرام الأوحده
الاجرام ضد الانسان
اعانة افريقيا
اجرام كل من يتعصب ضديك »

حيث لا يوجد سرير صلب قط ، كل مياه العالم
لحم من لحم العالم
نابع من حركة العالم »

وعندما عاد شعراؤنا الى شعبيهم ، عرفوا بالكافحين
فهم يعرفون المكان الذي يقف فيه شعبيهم وسط تيار
العالم . كما يفهمون أنه تبعا للنظام الاقتصادي
المتحكم ، هم بوليتاريا البروليتاريا . ولكنهم
يدركون قبل كل شيء قوة اللغة التي يفترون
من مملكتها . ونظرا لصلابة الحقائق ، نادوا ضمير
العالم . لقد رفعوا رأسهم عاليا كحلم . وبسال
الشاعر رومين :

« متى ، أخيرا يا شعبي ، سيصبح الشتاء لهيبا
طاردا عاصفة من طيور الرماد
حتى أتعرف على بحث يديك » .

ويأمر الشاعر السنغالي ديوب :
« أنت يا من تحنى نفسك ، أنت يا من تبيكى
أنت يا من ستموت يوما ما ببساطة دون أن تعرف
لماذا
أنت يا من تحرس هدوء الآخرين وتكافح من أجلهم
أنت يا من نسيت عيدك الضحك
أنت يا أخى إذا الوجه الملىء بالخوف والقلق

لقد وضعت أى طريق منى فيه شعراؤنا ، فيهم
يحصون كسياسيين بمعنى هذه الكلمة الأصيل ،
ويريدون كشرعاء للجماعة أن تكون هذه الجماعة
قوية وجميلة .

وبدأوا يحلمون بهدف أكثر رحابة وتلفانفاسهم
القوية الانسان كله ، ويشعرون بارتباطهم بالآخرين
الذين يشادونهم لعيد الشعوب . فلنستمع الى
رومين فى قصيدة « بالرغم من ذلك » :

« أريد أن أكون من عنصركم
بأعمال وفلاحى كل البلدان
الشيء الذى يفصلنا
المناء ، المسافة ، المساحة
البحار

آثار زبد المجدفين ، فى برميل مليء
بالنييلة

غسيل من السحب يجف على الأفق
منا يجف مستنقع قدر

هناك يشذب السهل بمقصات الصقيع
هل يساوى - المناء ، والمسافة ، والمساحة
والأصل ، والوطن

والجلد ، والعنصر ، والآلة -
هل يساوى كل ذلك

عدم مساواتنا البغيض ؟ »

عامل منجم فى النمسا (١) ، عامل منجم زنجي
فى جوهانسبرج

عامل معادن عند كروب ، فلاح قشتاله (٢)
الصلب

من أزع عنب فى صقلية ، عامل يومية هندي

(اننى أخطو فوق عنتيك - أيها الطريد

اننى آخذ يدك فى يدي - أيها المنبوذ)

جندى فى الميدان ، عامل المائى فى مسجى
موآبت (٣)

هنود أمريكا .

كما تعزف التيارات المتعارضة

« هارموني » الوجه

لذلك نعلن وحدة الألم

والشوة

الشعوب كلها على سطح الأرض

وفى تراب الأصنام

نخلط عجينة العصور الأخوية » .

هذا هو الطريق الذى قطعه الشعراء الزنوج .

وبعد ما أعلنوا وحدتهم وادارتهم فى أن يأخذ

شعبهم نصيبه فى بناء عالم جديد ، اتجهوا الى

الأخوة فى عالم بلا حدود . وظلوا مخلصين بعملهم

(٢) سهول فى وسط اسبانيا

(٣) مسجى فى برلين .

(١) شجال غرب اسبانيا

الدكتور حسن قلشي

يقلم على سائت

- ٢ مليون مسلم ، ١٥ ألف مخطوط عربي في يوغوسلافيا .
- يجب تعميق صداقة عبد الناصر وتيتو .
- مشاكل الترجمة والاستشراق لا تكفي لحلها المعاهدات .
- اللغة العربية الفصحى لغة عالمية .
- المسرحيات الكوميدية فقط تكتب بالعامة في يوغوسلافيا .
- الشهادة شيء ، والعمل العلمي شيء آخر .

وفي هذا اللقاء يلقي الدكتور قلشي الكثير من الضوء على الكثير أيضا مما يشغل اهتمام الأدباء والباحثين العرب واليوغوسلاف على السواء ..

الجمهورية العربية المتحدة خلال الشهر الماضي الدكتور حسن قلشي المستشرق اليوغوسلافي ، والاستاذ المساعد للغة العربية وآدابها بكلية الآداب بجامعة بلغراد .

زار

وقد ولد الدكتور قلشي عام ١٩٢٢ في قرية سريشيه ، احدى قرى مقدونيا ، في أسرة مسلمة . وكان جده مدرسا وابوه مدرسا واماما وواعظا .

ولاد وهب نفسه منذ طفولته للدراسات العربية وآداب لغتها ، بهكم نشأته واهتمامات أسرته . وفي عام ١٩٥١ حصل على الليسانس بدرجة ممتاز من قسم اللغات الشرقية بجامعة بلغراد ، ثم عين معيدا بنفس القسم في العام التالي ، وبدأ يكتب وينشر في شتى الموضوعات اللغوية والأدبية ، فكان أن أعفى من امتحان الماجستير ، ونوفقت رسالته للحصول على درجة الدكتوراه في يناير ١٩٦٠ ، وكان موضوعها « الوثائق العربية للاوقاف في يوغوسلافيا » .

ومنذ هذا التاريخ وهو اليوغوسلافي الوحيد الذي يقوم بتدريس اللغة العربية وآدابها بكلية آداب بلغراد . وقد اشتترك في مؤتمرات دوليين للاستشراق ، وأسس في أكتوبر ١٩٦٤ جمعية المستشرقين اليوغوسلاف . كما أنه مشغول منذ أربع سنوات بأعداد قاموس العروكرواتي العربي بالاشتراك مع الدكتور كامل البوهي ، وهو أول قاموس للفتن ، وسيضم ٥٠ ألف كلمة وتصغير .

والدكتور قلشي عدد من المؤلفات والأبحاث نذكر منها :
* وفقيات لفجانيكلي محمد باشا (بالتعاون مع محمد محمود فسكالي) . مطبوعات معهد التاريخ بجمهورية مقدونيا (١٩٥٨) .

* الأدب التركي في عهد التنظيمات (١٩٥٤) .
* مكتوب على الجبين .. مجموعة قصص للاستاذ محمود تيمور مترجمة الى اللغة المقدونية .
* ٥٠ قصيدة من الشعر العربي باللغة الصروكرواتييسية والمقدونية .
* ٧٠ بحثا ومقالة في المخطوطات والاوقاف العربية وآثار العرب والمسلمين في يوغوسلافيا والبلانيا .

● متى وكيف بدأ اتصالكم الشخصي بالأدب العربي ؟
- تمت اتصالاتي الاولى باللغة العربية ابان عهد الطفولة . فقد بدأ أبي يعلمني العربية قراءة وكتابة ، وأنا في السابعة ، وفي العاشرة من عمري حفلت ربع القرآن الكريم ، ودرست التجويد وأسس العلوم الدينية ، ثم درست النحو والصرف العربيين واللغة التركية باحدى المدارس الثانوية الخاصة بالمسلمين في سكوبيه .

وبعد الحرب الثانية مباشرة سجلت اسمي بقسم اللغات الشرقية بجامعة بغداد ، فأتاح لي ذلك أن أنصل اتصالا مباشرا بالأدب العربي ، مما جعلني أحبه وأكرس حياتي له ولثقته .

مؤسس القاهرة

يحتفل أن يكون يوغوسلافيا

● معنى هذا أن صلة العرب بيوغوسلافيا ليست حديثة ، فكيف بدأت هذه الصلة إذن ؟ وما علاقتها بالإسلام ؟
- إن صلة الشعوب اليوغوسلافية بالعرب قديمة جدا ، فهناك بعض الوثائق التي تدل على وجود جماعة من المسلمين في شمال يوغوسلافيا الذي كان آنذاك تحت السيطرة النيسوية المجرية ، قبل وصول الأتراك ، أي قبل القرن الرابع عشر . وكان هؤلاء المسلمون يعيشون في محيط مسيحي يطلق عليهم اسم «الاسماعيليين» .

ويذكر المؤرخ العربي المشهور ابن الأثير أنه وجد بعض مسيحيين طالبا منهم أطلعهم على حياة هؤلاء المسلمين والمصاعب التي يلقونها في سبيل الاحتفال بدينهم أمام تغفل المسيحية .
والواقع أنه لم يبق لهؤلاء المسلمين أثر ، لأن الحكومة المجرية والكنيسة الكاثوليكية عمدا على انقراضهم حتى زال أثرهم تماما . لكن هذه النقطة بالذات لم تحقق أو تدرس بعد .

وإذا رجعنا إلى التاريخ العربي في الأندلس لوجدنا أنه كان من بين حرس مولوكها عدد من السلاف ، أي الصقالية ، كما يسميهم المؤرخون العرب ، وكان منهم ، كذلك ، القواد والإدباء . بل إن هناك دعوى تقول بأن مؤسس القاهرة « جاسقور الصقلي » كان من يوغوسلافيا ، وأن صلة اسمه هي «الصقلي» كما يعتقد بعض المؤرخين أن السلاف الجنوبيين الذين كانوا يهاجمون الإمبراطورية البيزنطية من الشمال ، وأن العرب الذين كانوا يهاجمونها من الشرق ، تعاونوا في الاستيلاء على مناطق بيزنطية وأخضعوها . ويذكر هؤلاء السلاف الجنوبيون ، أو اليوغوسلاف الحاضرون ، في آثار مختلف المؤرخين العرب مثل بلاذري ، وابن الأثير ، وابن فضلان ، والأديبسي ، وغيرهم . أما فيما يخص صلة المسلمين اليوغوسلاف بالعرب ، فهذه لم بدأت في عهد العثمانيين ، ففي عام ١٢٨٩ حدثت معركة خطيرة بين الأتراك والإمراء الصربيين الذين هزموا في هذه المعركة ، مما أدى إلى توغل العثمانيين في شبه جزيرة البلقان والحجر ، ومنذ ذلك الحين أخذ الإسلام ينتشر معه اللغة العربية التي كانت تدرس في المدارس بجميع المدن . وكانت اللغة العربية من أهم المواد في جميع المدارس ، كما كانت الكتب المدرسية كلها بالعربية .

نذكر مثلا أن اللغة ذاتها كانت تدرس من «الكافية والامية» والفقه من «الفتاوى البحر» ، والحديث من «الصحيح البخاري» و « صحيح مسلم » ، وغير ذلك من أمهات الكتب المعروفة . وقد بلغ عدد هذه المدارس في القرن الثامن عشر نحو ٢٠٠ مدرسة ، وكانت أهم المواد التي تدرس فيها : القرآن الكريم والحديث والتفسير والعقائد والبيان والفقه والفرائض والمنطق ، لكن نشاط هذه المدارس لم يلبث أن توقف بعد انسحاب العثمانيين من تلك المناطق .

ونتيجة لهذا نجد أن عددا من الكتابات والنقوش على المساجد والمدارس كتب باللغة العربية ، وكذلك عددا كبيرا من وثائق

الشريعة الإسلامية ، كوثائق الزواج والوصية والوكالة والعق ، وكثيرا من وثائق البيع والشراء والشهادات الرسمية . وأهم هذه الوثائق ووثائق الأوقاف ، وكان يحررها القضاة والمستقلون بالافتاء ، ومنهم عدد كبير من أبناء يوغوسلافيا في ذلك الحين . ● هل يمكن أن تعطينا مثلا لهذه الوثائق ، وخاصة تلك التي

كان يحررها أبناء يوغوسلافيا ؟

- نعم ، ولكني أرى القارئ مدى الملم باليوغوسلاف بالعربية في ذلك الحين ، تمثل له بالجزء الأول من إحدى الوثائق المكتوبة عام ١٢٩٣ ، وقد وجدت في إحدى المدن الصغيرة ، ونص هذا الجزء كالآتي :

بسم الله الرحمن الرحيم

« الحمد لله الذي تفرد بإبداء المهدات ، وتوحد بتكوين الكونيات ، ونالته في إبداء كبريائه عقول الغلاء ، وولته في بحار جلاله أرقام الراسخين من العلماء ، قد اعترفت بالجزء عن كمال معرفته الأولياء ، وشوهدت المحدثات بوجوب وجوده ، وامتناع العلم عليه والفتاة ، وفق خيار عباده لسوء مساكن الخيرات ، وأمنهم بالمجازاة عليها يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ، والصلاة والسلام على رسوله ونبيه محمد صاحب الآيات والمعجزات ، الشفيع المشفع يوم المرافعات ، وعلى آله وأصحابه الذين واظبوا به على أداء السنن والواجبات .

وبعد ، فإن الله تعالى خصي خصص عباده بنظر عنايته ، وأوامهم إلى كثف عصمته ورعايته ، وزيدهم بزيته العسل الراسخ ، وحلاهم بحليته الشرع الناصخ ، وجلا بكحل الهداية عين بصائرهم ، ونور بنور الهدى ضماني سرارهم ، ووقفهم ليتقربوا بأنواع القرب والطاعات إلى مولاهم ، ويتزودوا بعصر أمولهم إلى الخيرات لأخراهم من أولاهم ، ومن جملة من يجري على هذا الأسلوب يجعل رضاء ربه غاية المطالب ، المولى للعالم ، سلامة العلماء الفضل ، وخاصة الفقهاء الكمال ، فخر المتأخرين ، ذخرف المتبحرين ، ستان الملة والدين ، مولانا يوسف جليل ابن الرحوم العالم العامل بدر الدين مولانا محمود الفاضل ، أدام الله عمره ، وغفر أخلاقه . »

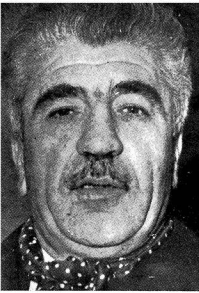
والواقع أن الحج كان وما يزال أحد وجوه الاتصال الهامة بين مسلمي يوغوسلافيا والعالم العربي .. بالإضافة إلى تولى عدد كبير من أبناء يوغوسلافيا مناصب عالية في مختلف البلاد العربية كالولاية والقضاء ، والقيادة ، وكذلك ما يقوم به الأظهر من دور إزاء مسلمي بلانا ، فقد تخرج فيه عدد كبير من أبناء وطننا .

مليونان من المسلمين

● وما حال المسلمين اليوم في يوغوسلافيا ، وكم عددهم ؟

- يبلغ عدد المسلمين في يوغوسلافيا نحو مليونين ، ولهم نفس الحقوق والواجبات التي لبقية المواطنين . ويعتدل عدد منهم مناصب عالية في جميع أوجه الحياة ، فمستهم الوزراء والمدبرون ، وأساقفة الجامعة والشراء والإدباء . واذكر على سبيل المثال ميشا (أي محمد) سليموفيتش ، أحد مسلمي اليوسنة ، الذي يشغل منصب رئيس اتحاد الأدباء اليوغوسلاف ، واسكندر كوليتوفيتش وزنر سراييتش ، وهما من أبرز الشعراء .

والدين في يوغوسلافيا منفصل عن الدولة ، مما يعني أن التعليم الديني لا يوجد في أية مدرسة حكومية ، ولكن هناك

د. حسن تليو

منظمات دينية اسلامية كمجلس العلماء الذي يختص بشئون الدين والتربية الدينية ونشر الكتب الدينية ، ورعاية رجال الدين ، كما ان رجال الدين في جميع الطوائف الاسلامية حق القسمان الصحي والمعيش كسواهم من موظفي الدولة والمواطنين .

ويوغوسلافيا بلد متعدد الاديان والقوميات ، الامر الذي استغله بعض رجال الدين والمحتلون وعملاؤهم خلال الحرب الثانية في اثاره القتل والقتل بين المواطنين . اما بعد الحرب فقد بدلت جهود جبارة في توطيد معام الاخاء والوحدة بين جميع الشعوب والقوميات والطوائف الدينية ، واصبح الجميع يتمتعون بنعم الاشتراكية ، ويسعون وراء بنائها والاستفادة من ثمارها بطريق المساواة والمعدل . وقد ادى هذا الى تقوية الكيان الداخلي والى الوحدة السياسية ، وبالتالي الى الانتصار على محاولات السقوط والتدخل الاجنبي .

١٥٠٠٠ مخطوط عربي في يوغوسلافيا

● نمود الى اهتمامكم بالمخطوطات العربية في يوغوسلافيا فنسال : ما قيمتها ؟ وما عددها ؟

ـ لقد ذكرنا أن تأسيس المدارس العربية في يوغوسلافيا بدأ منذ نهاية القرن الرابع عشر . وفي الوقت نفسه بدأ تأسيس المكتبات التي كان معظم كتبها باللغة العربية . واذا ذكر على سبيل المثال ان احد الفزاة الارثوذكسي يدعى عيسى بك أسس مدرسة كبيرة في سكوبيه في منتصف القرن الثامن عشر ، كما أسس مكتبة كبيرة كانت تضم ٣٥٠٠ كتابا ، و٢٥٠٠ مجلدا في القراءة والتفسير والحديث والكلام والفقه والنحو والادب والمعاجم والطب ، او بتعبير اصح كانت تضم كتباً في جميع فروع العلوم والفنون التي كانت تدرس آنذاك في العالم العربي والاسلامي . ولكن عددا كبيرا من هذه الكتب هلك بسبب الحروب العديدة والهزات ، والحول . ومع ذلك فيوجد حتى اليوم نحو ١٥٠٠٠ مخطوط عربي ، أغلبها في منطقة البوسنة ، ونصفها كثير من المكتبات ودرر المخطوطات كما يوجد عدد منها في ايدي رجال الدين والشيوخ . ومن الصعب ان نقدر قيمة هذه المخطوطات ، نظرا لعدم وجود الفهارس . ولكن بناء على بعوني الخاصة ، وبناء على الجزء الاول لفهرس مكتبة غازي خسرو بك في سراييفو الذي صدر في العام الماضي ، نستطيع ان نقول ان هناك مخطوطات نادرة وقيمة ، لا يوجد بعضها في اي فهرس عربي أو اوروبي .

وللمكتبات اليوغوسلافية قيمة خاصة في هذا المجال ، لانها تضم عددا كبيرا من مؤلفات ابناء يوغوسلافيا الذين افسوا آثارهم باللغة العربية ، تلك الآثار التي تدل على مدى انتشار الثقافة والحضارة العربية في تلك المناطق البعيدة عن العالم العربي . ومن الطريف انه يوجد باحدى المكتبات الجامعية في بلغراد عدد من مؤلفات أحد المصريين ، وهو محمد نور العربي الطنطاوي ، مؤسس كتابا الطريقة الخلعية في بعض مسند يوغوسلافيا ، وقد ألف عددا من الرسائل الصوفية ، معقلها في شرح مؤلفات الفيلسوف يحيى الدين بن عربي .

دكتوراه مصري

في أدب اليوغوسلاف بالعربية

● هل يوجد أدب يوغوسلافي مكتوب بالعربية ، بناء على ما تقدم ؟

ـ اذا أخذنا بعين الاعتبار كل ما ذكرناه حتى الآن ، لانتضحت حقيقة وجود كثير من المؤلفات التي كتبها ابناء يوغوسلافيا باللغة العربية ، ان تبدأ من هؤلاء الادباء درسوا في مدارس يوغوسلافيا ، أما القسم الاكبر فقد درس في اسطنبول والازهر . واكثر قسم من هذه المؤلفات العربية في اللغة ، ولكنها العروسي . ولقد اشتهر بعضها في المسالم الاسلامي كله ، وطبعت آثار اكثر من كاتب يوغوسلافي استخدمت العربية ، مثل مؤلفات علي دده في التاريخ ، وكذلك كتابي علي فهمي ، واحدهما في شعر اصحاب رسول الله ، والاخر بعنوان « طلب الطالب في شرح قصيدة علي بن ابي طالب » . ولقد استطاع دارس مصري هو الدكتور كامل البوهي ان يدرس هذا الادب دراسة عميقة ، وان ينال فيه درجة الدكتوراه من جامعة بلغراد في موضوع « مؤلفات ادباء اليوغوسلاف باللغة العربية » .

يجب تعميق صداقة عبد الناصر - تليو

● ارى في يوغوسلافيا ترابطا وتقاربا بينها وبين الشرق المتحد بالعربية بسمة خاصة ، فكيف تملكون هذا ؟

ـ لاشك في ان هناك ترابطا كبيرا بين الشعوب اليوغوسلافية والشعب العربي . ويجب ألا ننسى ان اقلية الشعب اليوغوسلافية عاشت خمسمائة سنة تقريبا تحت سيطرة دولة اسلامية كما نعرف ، وهي سيطرة تركت آثارا كبيرة في الحياة المادية والروحية . ولا نزال نجد كثيرا من الكلمات العربية في اللغة العربية ، وكذلك نجد تأثيرات في الفولكلور والفن المعماري ، كما نعرف جميع الشعوب اليوغوسلافية الكثير من الاسلام والعرب . وهناك عنصر من اهم عناصر الترابط الحديثه تشتهل الصداقة الصحيحة بين بلدنا ، التي قام بومسح اساسها الرئيس عبد الناصر ويتبو ، تلك الصداقة التي يجب تعميقها وتوسيعها في جميع التواحي ، وخاصة في الثقافة ، من

طريق تبادل الكتابة والترجمة مثلا ، فانا اعتقد ان العلاقات السياسية والاقتصادية بين بلدنا تسبق العلاقات الثقافية وتلقاها .

مبادئ الاستشراق في يوغوسلافيا

● ما حال حركة الاستشراق في يوغوسلافيا ، وما تاريخها ، وما آثارها ؟

— بالرغم من أن اللغة العربية والتركية والفارسية كانت منتشرة في يوغوسلافيا على مر القرون الماضية ، فإن الاستشراق بالمعنى الأوربي للكلمة ليست له تقاليد كبيرة ، ومع ذلك فقد بذل المستشرقون اليوغوسلاف جهودا جبارة في رفع مستوى الدراسات الشرقية إلى المستوى الأوربي .

ويوجد في سراييفو معهد للدراسات الشرقية ، لكن الدراسات التركية أو الشمانية تمثل الدرجة الأولى به ، نظرا لأن أغلبية المصادر التاريخية المتعلقة بتاريخ شعوب يوغوسلافيا خلال القرون الوسطى كتبت باللغة التركية . أما فيما يخص بالدراسات العربية فالجدير بالذكر أنها تتوجه لدراسة الحضارة العربية في يوغوسلافيا من ناحية ، وإلى ترجمة ودراسة الآثار الأدبية العربية من ناحية أخرى . ومن هذه الدراسات نذكر فهرس المخطوطات العربية والفارسية والتركية في مكتبة خسرو بك في سراييفو ، وقد ألفه قاسم دوبرانسا ، وكذلك الوثائق العربية في دار المحفوظات في مدينة دوبروفنيك ، وهي الوثائق التي أرسلت إلى جمهورية دوبروفنيك في القرنين السابع عشر والثامن عشر من القرن والجزائر وطرابلس غرب ومصر . وقد قام باعداد ونشر وترجمة هذه الوثائق الأستاذ بيسيم كوركوت الذي سبق أن درس بالأزهر ، وكذلك هناك دراسات بوفيتش حقيقيتش عن آثار اللغة العربية في اللغة المصرية — الكروانية ، ووثائق الأوراق العربية التي يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر ، وقد قمت أنا بنشرها وترجمتها وإتطيق عليها . هذا كله بالإضافة إلى جهود الدكتور حازم شيبانوفيتش وفيسيم بايراكرايتشيتش والدكتور شاكر سيكريتش .

١٠ قصيدة عربية ترجمت في يوغوسلافيا

● ما الذي ترجم من الآثار العربية في يوغوسلافيا بلغاتها وما مدى إقبال القراء عليها ؟

— رغم أن هناك اهتماما بالغا بين القراء اليوغوسلاف بالأدب العربي ، فلم تتم ترجمة الكثير من آثاره . وكما هي الحال في أوروبا كلها نجد أن المكانة الأولى في الترجمة تحتلها « ألف ليلة وليلة » التي ترجمت عن الفئتين الروسية والفرنسية وترجم جزء واحد منها عن العربية مباشرة ، وقد قام بترجمته فهديم سيهاو وبسليم كوركوت ، كما ترجمت عن الفرنسية مجموعة قصص لمحمد تيمور تحت عنوان « زهرة في الرقص » وكذلك « يوميات نائب في الأرياف » لتوفيق الحكيم التي ترجمت عن الفرنسية أيضا .

ومن الكتب العربية المترجمة التي نالت إقبالا كبيرا لدى القراء والنقاد نجد « طرق الحمامة في الألف والالاف » لابن حزم الاندلسي . وقد قمت بنفسى بترجمة مجموعة من قصص محمود تيمور إلى اللغة المكدونية ، وهي إحدى اللغات اليوغوسلافية الثلاث ، واتخذت هذه المناسبة فاعبر من جسريل شكرى للأستاذ تيمور الذي أرسل إلى أكبر جزء من قصصه .

أما الشعر فلم يهتم بترجمته أحد سوى تقريبا . ومعظم ما ترجمته ونشرته في صحفنا ومجلاتنا من الشعر الحديث : وأذكر من الشعراء العرب المعاصرين الذين ترجمت أشعارهم : محمود حسن اسماعيل ، كمال نشأت ، إيليا أبو ماضي ، عبد الوهاب البياتي ، نازك الملائكة ، أدونيس ، نزار قباني ، سليمان العيسى ، أبو القاسم الشابي ، محمد الفيتوري ، تاج السر الحسن ، محيي الدين فارس ، بلند الحيدري ، فدوى طوقان ، هارون هاشم رشدي ، وغيرهم . ويبلغ عدد القصائد التي ترجمتها ٤٠ قصيدة .

هذا وقد أعدت عدة بعد العودة إلى بلادى لترجمة منتخب من الشعر العربي ومجموعة من القصص المصرية القصيرة . والحقيقة أننا — نحن المستشرقين — لسنا راغبين بهذا العدد المحدود من الترجمات العربية ، ولا بترجمة الآثار العربية عن لغات وسيطة كالفرنسية أو الروسية . وسنحاول في المستقبل القريب أن نتلاقى هذا النقص ، وخاصة بعد أن تأسست جمعية المستشرقين اليوغوسلاف في شهر أكتوبر الماضي .

القصص والكتابات والطريق

روايات إنسانيات

● ما رأيك إذن في الأدب العربي المعاصر ؟

— ان المستشرقين واساتذة الجامعات في أوروبا ، بل في العالم العربي يوجهون بعقولهم للماضى أكثر مما يوجهونها للحاضر . وفي الجامعات على اختلافها لا يدرس الأدب المعاصر بالرغم من أن الطلبة يهتمون بالحاضر أكثر من اهتمامهم بالماضى . ولكن يستطيع المرء أن يتابع ما يحدث في أدب ما فلا بد أن يكون لديه جميع ألوان الإنتاج الأدبي لهذا الأدب ، ونحن في بلغراد ليس لدينا ما يكفي من الإنتاج الأدبي العربي ، ولهذا أخشى أن يكون كحفل على الأدب العربي المعاصر متسففا غير دقيق . وعلى أية حال أستطيع أن أقول بأن الشعر قد أخذ يتحدر من قيود التقليد وقواعد العروض ، وبما يعالج قضايا إنسانية . وليس من الغريب أن عبد الوهاب البياتي لم يترجم إلى جميع لغات البلدان الشرقية فحسب ، بل وإلى اللغات الفرنسية والإيطالية واليوغوسلافية ، لأن شعره قريب جدا من اللوق الأوربي ، كذلك لأنه يعالج المشاكل الإنسانية العامة التي يحسها الناس في كافة أنحاء العالم . وهذه المشاكل والموضوعات لا يمكن التعبير عنها عن طريق الأشكال الشعرية التقليدية .

وبخيل إلى أن قضية الشكل قضية ثانوية ، لأنه على الناقد والقارئ أن يطلب الشعر الحقيقي بغض النظر عن شكله ، فحين نجد شعرا ردينا في الشكل التقليدي كما نجد شعرا أردا في الشكل الحر . والأمرا أولا وأخيرا يتعلق بشخصية الشاعر وإلهامه ، وطاقته الشعرية وتجربته الإنسانية . فمحمود حسن اسماعيل مثلا لا يدخل في الشعر التقليدي ولا في الشعر الحر ، لأن له أسلوبا خاصا في التعبير . وفي رأيي أن ديوانه الأخير الذي قرأته هنا في القاهرة هو من أحسن ما أنتج في الفترة الأخيرة من شعر .

وتنطبق هذه الملحوظة على القصة الطويلة ، وروايات نجيب محفوظ ، فاللص والكلاب والطريق ، اللتان قرأتهما أخيرا أعتبرهما عربييتين من ناحية اللغة والمكان ، أما من ناحية الموضوع — وهو التناقضات بين الفرد والجموع ، تلك التناقضات التي توجد في أي مجتمع مهما كان شكله أو نظامه — فهما

صحيحة في آن واحد ، لان العربية الفصحى لها تقاليد عروها نحو ١٥٠ سنة ، وراث علمى وأدبى ضخمة ، ومصطلحات مفرقة تتيج التعبير عن كافة مشاعر الانسان . أضف الى هذا انها من أهم العناصر التى تريف بين جميع العرب ، وخاصة في الوقت الحاضر الذى يشهد بوحدات كبيرة اقتصادية وسياسية .

واللغة العربية الفصحى لغة عالية ، اما اذا أخذنا لهجة شعبية وارفعنا بها الى مستوى اللغة الفصحى ، فانها تصبح لغة اقليمية . وينبغى ألا ننسى أنه لا يوجد في العالم لغة أدبية تتوافق مع لغة الشعب تماما ، لان كل لهجة تستخدم في الكتابة تصبح بمرور الوقت لغة مصطنعة بدرجة ما ، ثم لا تلبث أن تختلف عن حالتها الاولى . ولذلك فاني أرى أن مناقشة موضوع اللغة ينبغى أن يتصرف قبل كل شيء الى مناقشة التعليم ورفع المستوى الثقافي للمواطنين وتدرس الفصحى في المدارس ، وضرورة معرفة الإدياء بها ، واستعمالها لها استعمالا صحيحا حيا ، لانهم هم الذين يخلقون اللغة . ويغفل الى أن اليون بين الفصحى والعامية أقل الآن مما كان عليه قبل مائة سنة ، إذ تؤثر كل منهما في الأخرى ، وتزدادان اقترابا .

ولقد سمعت الكثيرين من الأوربيين يزعمون أن عسلى العرب الغاذ الإيدية اللاتينية السهلة اذا أرادوا أن يتقدموا بدعوى صعوبة الإيدية العربية . وهذا خطأ فادح ، لان الإيدية العربية الفصحى تتلام تماما مع طبيعة الأصوات العربية . ومما لا شك فيه أن الإيدية البيانية أصعب بكثير من الإيدية العربية ، ومع ذلك لا يوجد في البيان أمى واحد !

الكوميديا فقط

تكتب بالعامية

● لكن هل تكتب المسرحيات في بلادكم بالفصحى أم باللهجات الشعبية ؟ ولماذا ؟
- لقد قلت ان الفرق بين العامية والفصحى غير موجود تقريبا . ولكن مؤلف المسرحيات ، وخاصة في الكوميديا التي تناسس على الفكاهة ، يستفيد من اللهجات الشعبية و « لغة الشوارع » كثيرا .

أما في التراجيديات والدراما والمسرحيات العصرية التي تعالج قضايا إنسانية ونفسية عميقة ، وكذلك القضايا المتأخرية أو الاموعل ، فإن اللغة المستعملة هي الفصحى الصافية . وكذلك تتم عملية ترجمة المسرحيات بالفصحى تماما .

أما في الكوميديا - كما قلت - وخاصة في الحوار ، فإن المؤلف يستخدم مختلف اللهجات للحصول على الوصف الاق لشخصياته ، لاننا لا نعرف الشخصيات أحيانا ، سواء في منهاها أو في تفاعلها ، أو في موقفها ، إلا عن طريق اللغة الخاصة بهذه الشخصية أو تلك .

والواقع أن السؤال الذى يطرح عند مناقشة الآداب والفنون بصيغة :

هل يجب أن تنزل الآداب والفنون الى مستوى الشعب ، أم يجب أن تلبل الجهود لرفع المستوى الثقافي للشعب حتى يصل الى مستوى هذه الآداب والفنون ؟ . هذا السؤال نفسه ينبغى أن يطرح عند مناقشة قضية اللغة . ويبدو أن خيسر الامور أوسطها .

روايتان السائيتان . وكل ادب قومي في رأى ينبغى أن يعاير التفاعل مع الادب العالمى ، وأن يصبح جزءا لا يتجزأ منه . أما القصة القصيرة التي شق طريقها بكل نجاح الاستاذ محمود تيمور ، فإن مستواها قد ارتفع رغم حدايتها . وكل هذا يدل دلالة واضحة على أن الآداب العربية تتطور وتزدهر مسارة لتطور الاقتصادى والثقافى .

وأجب أن اشير الى قضية هامة تحتاج الى حل ، وهي قضية تسويق الكتاب في العالم العربى كافة ، وتنسيق مشروعات الطبع والنشر بين جميع البلدان العربية ، واقترح أن تطبع كتب الآدياء المعاصرين وكتب التراث في عشرة آلاف نسخة على الأقل . أضف الى هذا قضية تعريف الوطن العربى بأدب كل قطر من أقطاره .

ذلك لاني لاحظت مثلا أن إنتاج بعض الآدياء المغاربة ، مثل مسرحية السعد ، أو قصص بن جلون ، غير معروفة هنا في الجمهورية العربية المتحدة ، ومن هنا يكون على المصحف والمجلات العربية أن تلعب دورا هاما في هذا السبيل .

الفصحى العربية لغة عالية

● نواجهنا اليوم - ونحن نرسي دعائم نهضة أدبية وثقافية كبيرة - مشكلة الإزدواج اللغوى ، لكننا نعرف أن يوغوسلافيا تعاني من مشكلة تعدد اللغات ، وكيف حل الآدياء اليوغوسلاف هذه المشكلة ، وهل تعاونوا أيضا من الإزدواج ؟

- لا شك أن تعدد اللغات يمثل مشكلة في جميع أوجه الحياة ولكن التجربة اليوغوسلافية خلال العشرين سنة الأخيرة أثبتت إمكانية التغلب على أية مشكلة ، بشرط أن توجد قيادة حكيمة وإرادة قوية للشعب . ولناخذ مثلا إنمكاس تعدد اللغات على الآداب ، فكل شعب من شعوب يوغوسلافيا له صحف ومجلات الأدبية التي تنطق بلغته . وآدياء كل شعب - حتى آدياء مختلف الأقليات القومية ، يكتبون بلغاتهم الخاصة . ولكن الجميع يجهدون اللغة الصربية - الكرواتية ، وهي اللغة الرسمية للبلاد . وفي الوقت نفسه تتم ترجمة آثار كل لغة الى اللغات الأخرى المحلية . ذلك لان محاولة إجبار شعب ما على أن يدرس وأن يتكلم بلغة غير لغة أمه لا تؤدي الى أية نتيجة . أما اذا أراد الآديب أن يكتب بلغة غير لغته فلا حتى لأحد أن يمنعه . لقد أمى مثلا هي الإلبانية ، وإن كتبت كثيرا من المقالات والدراسات بها ، كما ترجمت كتابين اليها ، ولكني أحاول منذ عشر سنوات أن أكتب باللغة الصربية - الكرواتية ، حتى أزيد عدد قرائى .

ولابد أن اشير هنا الى أن الفرق بين الفصحى والعامية يكاد لا يوجد في أية لغة من اللغات اليوغوسلافية . ويعدو الفضل في ذلك الى قوة اللغات الفصحى اليوغوسلافية ، إذ يرجع تاريخ اللغة الفصحى الصربية - الكرواتية الى مائة وثلاثين سنة تقريبا ، أما اللغة المقدونية فمعمرها لا يتجاوز عشرين سنة نظرا لان الشعب المقدونى كان محروما عليه قبل الحرب الثانية أن يستخدم لغته في المدارس أو في الكتابة . كما يرجع ذلك الى أن هذه اللغات نشأت في الاصل من إحدى اللهجات الشعبية ، وتمت وارتفعت الى درجة اللغة الفصحى .

ومن الواضح أن محاولة مقارنة وضع اللغات اليوغوسلافية الفصحى باللغة العربية الفصحى هي محاولة غير ممكنة وغير

المعاهدات الثقافية لا تكفي

● ما الوسائل التي ترونها لتدعيم الصلات الثقافية بيننا وبين يوغوسلافيا ؟

— توجد بين بلدنا معاهدة ثقافية تنص على موضوعات عديدة كلها لازمة ومفيدة في توسيع العلاقات الثقافية ودعمها . لكن المعاهدات لا تفيد شيئا بالنسبة لترميم اليوغوسلاف بالحضارة العربية ، هذا الترميم الذي يجب أن تتواءم الدراسات والترجمات ، وكل ما ترجمناه وكتبناه مثلا في يوغوسلافيا لم تنص عليه أي معاهدة .

فأنا مثلا كتبت دراسة عن محمود تيمور والقصة العربية القصيرة ، وأخرى عن الشعر العربي المعاصر مما لم تنص عليه المعاهدات التي لم تساعدنا أيضا في الحصول على كتاب واحد من الأدب العربي المعاصر . ولذلك اعتقد أن المقابلات الشخصية والزيارات المتبادلة للمتخصصين (واشدد هنا على كلمة المتخصصين) لها أهمية كبرى .

وأذكر على سبيل المثال أن زيارتي هذه للجمهورية العربية المتحدة التي قمت بها بفعل وزارة العلاقات الثقافية الخارجية ستبديني أيما فائدة . فقد التقيت بأبناء وعلماء عديدين وزرت الجامعات والمعاهد العلمية ، وحصلت على كتب قيمة كنت أحلم بالحصول عليها منذ سنوات ، كالأرويات ومجموعات القصص والدواوين ومنشورات التراث العربي ، وكتب التاريخ والنقد الأدبيين . ومن الغريب أنه لم يكن عابري أية رواية لنجيب محفوظ مثلا ، ولم أستطع أن أختار خمس عشرة قصة لترجمتها ، ولا قصائد الشعراء لأرجم منها منتخبا . وكل ما ترجمته من الشعر حصلت عليه عن طريق بعض الإصدقاء والطلاب العرب في بلغراد .

الشهادة شيء والعمل العلمي شيء آخر
● بما أنك زرت الجامعات والمعاهد العلمية في الجمهورية

فهل لاحظت فرقا في البحوث العلمية ، وخاصة فيما يتعلق بالآداب والتاريخ ؟

— لاحظت فوارق ملموسة ، أهمها أن البحوث هنا ترتبط بالباحث أو الدارس وبجهوده الشخصية . أما البحوث في يوغوسلافيا فهي تجري أولا في المعاهد العلمية ، أعني معاهد البحوث ، لا معاهد التدريس ، والواقع أنه يوجد لديكم آثار علمية قيمة ، مما يدل على الاستعداد العلمي لمختلف الباحثين ، ولكن نتائجهم تستحسن أكثر لو أن باحثهم جرت عن طريق المعاهد المتخصصة ، التي تقوم بتوفير الموضوعات الهامة وتنسيق العمل بين مختلف المعاهد والباحثين ، وتدريب الشباب من الباحثين على أصول البحث العلمي . فمثلا نجد أن العالم في الأدب أو التاريخ لا يضيع وقته في جمع المعلومات والوثائق والمصادر . ولكنه يلجأ إلى المعهد المختص ويستعين بجهود أفراد الذين يقومون بهذه الأعمال التمهيدية ، مما يعني توفير ٥٠ في المائة من الوقت ، وهكذا ، ذلك لأن الشهادة شيء والعمل العلمي شيء آخر تماما .

● هذا يعني أن كل معهد علمي يشبه مؤسسة من المؤسسات الاشتراكية الأخرى ؟

— بالقيبط .. والمعهد في يوغوسلافيا له مشروع سنوي خمس ، ولكل شخص يعمل به مشروع علمي خاص بجانب المشروع العام للمعهد . وبإمكان المعاهد أن تقوم بتنفيذ مشاريع علمية ضخمة لا يستطيع الباحث وحده أن يقوم بها . وأذكر مثلا أن في يوغوسلافيا بقصة معاهد للبحوث التاريخية والأدبية بالرغم من أن تاريخ الأدب اليوغوسلافي لا يتجاوز ١٥٠ سنة .

ولقد لاحظت لديكم أيضا عدم وجود معاهد لدراسة مختلف عهود التاريخ ، وخاصة العهد العثماني ، في حين أننا في يوغوسلافيا ندرس هذه الفترة بعناية في معاهد التاريخ .

بقية الرواية اليوتوبية

ت . هـ . جرين وجون ستوراوت ميل يعلنون أنه لا بد من الحد من مساوئ فلسفة حرية الاستثمار والاستغلال التي سادت القرن التاسع عشر حتى أواخر الثلث الثاني من تقريبا ووصلت بالمبادئ أو Utilitarianism و Laissez-faire ويعودون إلى تدخل الدولة للحد من حرية أصحاب الأموال وخاصة في المناطق الصناعية ، كان الرأي العام مازال يخشى انطريات الاشتراكية أو الشيوعية ، كما كان يفضل البعض أن يصفه ، لما ارتبطت به في الأذهان من الأفكار الغامضة والملايسات السلبية .

وهنا نرى أهمية الدور الذي لعبته الرواية اليوتوبية في تريب الأفكار الاشتراكية للنساء ، وعرضها في صور جميلة مقنة جذابة ، كما سنرى في مقال قادم ، عندما نعرض لأعمال الروائيين الاشتراكيين الذين نادوا بمجتمع يقوم على المساواة والعدل والكتانية .

أما النتيجة العملية لهذه الرواية « ذات النتيجة » فقد كانت « سرائ التسم » التي أقيمت في شارع مايل أند : Mile End واقتنتها رسميا الملكة فيكتوريا في ١٤ مايو ١٨٨٧ . ثم تطورت الفكرة الأصلية بحيث شملت كلية شرقى لندن التكنولوجية والتي أصبحت في عام ١٩٠٨ فرعاً لجامعة

لندن . وقد استمر جزء من « سرائ التسم » يعمل هذا الاسم ويستخدم لأغراض اجتماعية وترفيهية ، ولكنه أصبح جزءاً ثانوياً من هذا المعهد .

وجدير بالتأكيد هنا أن هذه اليوتوبيا تدين برؤاها ونجاحها إلى حد كبير لظهورها في وقت مناسب ، اهتم فيه الرأي العام بالإصلاح بوجه عام وبشرقي لندن بشكل خاص ، ولوافقتها « التراج الساعية » كما قال بعض النقاد . كما أنها مثل غيرها من اليوتوبيات الاجتماعية البنائية قد ساهمت ولو بآثار محدود في الحركة الإنسانية التي كانت هي في الواقع أحد مظاهرها . ولعل خير ما نختص به هذا المقال هو ما كتبه بيزانت نفسه عندما طلب منه التأسر عام ١٨٩٧ أن يكتب مقدمة لنسخة رخيصة لتلك الرواية التي مازالت حتى ذلك الوقت حية يقبل القراء عليها فقال :

« أن نجاح هذه الرواية لا يرجع إلى جدتها ، أو اختلافها . فالروائي كما اعتقد ليس مجددا أبداً ، ولكنه ينظر حوله ويلاحظ ويرى ويذكر . أما الروائي الذي يفضل القراء من غيره فهو ذلك الروائي الذي ينتج أكثر من غيره في أن يمسك أفكار عصره وألغى الفعالة في حاضره ويقدمها للقارئ . ونحن أن هذه الفكرة قد قدمت لملا أفكار عصرها . »

أصداء مؤتمر الموسيقى ببغداد

نوفمبر ١٩٦٤

بقلم الدكتور : سمح الخولي

القديمة والمخطوطات ، ومن الدراسات ، بل والترجمات الحديثة ، كما أقامت وزارة الثقافة حفلا موسيقيا عزف فيه الأوركسترا السيمفوني الوطني العراقي ، وهو أوركسترا حديث الإنشاء جدا ، إذ لم يمر على تكوينه أكثر من بضعة شهور ، وأقيمت للمؤتمر حفلا موسيقيا آخر تحت اسم « الليلة العربية » حشدت فيه مجموعة ضخمة من ألوان النشاط الموسيقي التقليدي والشعبي من المناطق المختلفة للعراق فكان استعراضا حيا زاخرا بألوان الموسيقى من أبسطها إلى أعدها ، من غناء الوشحات الراقصة من تلميذات المدارس إلى عزف فرقة موسيقى الإذاعة والموسيقى العسكرية وفورك الرقص والفناء الشعبية .

ولقد بلور جدول أعمال المؤتمر المهمة في سؤالين كبيرين : كيف ننهض بالموسيقى من الراجعة الفنية والعلمية ؟

وكيف ننهض بالموسيقى العربية من الواجهة الثقافية والاجتماعية ؟

وللحكم على قيمة عمل المؤتمر في معالجة مشاكل تطوير الموسيقى العربية ينبغي أن نستعرض بإيجاز الإنجازات الكبيرة التي برزت من خلال الأبحاث والمناقشات في المؤتمر ، وتدل تلك الأبحاث والمناقشات على تعدد الزوايا التي بحثت منها الموسيقى العربية واختلاف وجهات النظر في تناولها اختلافًا يمكن تلخيصه في أربعة اتجاهات رئيسية :

- فهناك اتجاه تاريخي عقلاني في تناول الموضوع .
- واتجاه رياضي علمي .
- واتجاه تربوي تعليمي .
- وأخيرا اتجاه عملي فني .

وبذلك سلطت الإصغاء على الموسيقى العربية من كل جوانبها وبحثت بحثا يبدو متكامل العنصر .

ولكن مناقشات المؤتمر دلت في الواقع على أن بعض هذه العناصر طغى على البعض الآخر بصورة أضاعت التناسب السليم

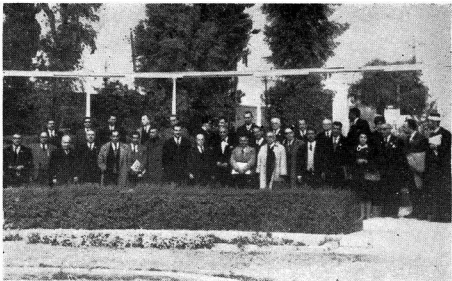
بغداد انعقاد المؤتمر الدولي للموسيقى العربية الذي تصاون اليونسكو والحكومة العراقية على تنظيمه ضمن إطار مشروع اليونسكو لتبادل التقدير للقيم الثقافية بين الشرق والغرب .

شهدت

وعند فكرة المؤتمر التنبه « للمرحلة التطورية التي تمر بها الموسيقى العربية الآن ومحاولة تنميتها ونخص ودراسة أسسها كيما يتسنى تنميتها بما يتلاءم والعرقية الكامنة فيها . ولذلك دعى لهذا المؤتمر العنوين بشئون الموسيقى من ذوى الشهرة ، ليس من العالم العربي فحسب ، بل من الأمم التي لعبت دورا في تطوير الموسيقى العربية . والامل أن تكون دراساته ونماطه فاتحة بحوث تجري لحفظ وتطوير هذا الأسلوب من الموسيقى في الأطار الأوسع لتسقى الموسيقى العربية الجديد والذي يجري تطويره في الوقت الحاضر . »

ومن بين الدول الخمس عشرة التي أرسلت ممثلها إلى هذا المؤتمر بلاندا العربية التي مثلت منها فيه الجزائر والقرب وتونس وليبيا والجمهورية العربية المتحدة والسودان وسوريا والعراق . وقد أرسلت تركيا ممثلا عنها ، هو المؤلف الموسيقي الكبير أحمد عدنان سايجون ، باعتبارها من الأمم التي لعبت دورا في تطوير الموسيقى العربية ، ومثلت فيه الهند كأمة شرقية تتلقى موسيقاها مع الموسيقى العربية في طبيعتها اللحنية القائمة (القائمة على مقامات) وأيقاعاتها المركبة ، كما حضره من روسيا السوفيتية مؤلف موسيقى هو قدوس خوجاميروف مدير معهد الموسيقى في آلا آنا عاصمة كازاخستان ، وهي من المناطق التي تمت تراث الموسيقى الإسلامية العربية بنسب وثيق ، وفيما عدا ذلك حضره من الدول والهيئات العلمية المعنية بدراسات الموسيقى العربية : إسبانيا والجزر وتشيكوسلوفاكيا ومركز الوثائق السمعية (فونو جرام آرشييف) ببرلين الغربية وقد أرسل ممثل لبنان - المؤلف الموسيقي توفيق سكر - بحثه إلى المؤتمر وكذلك أرسل المتدرب الأمريكي (من مكتبة الكونجرس) بحثا فرديا للمؤتمر ، وقد مثل جامعة البول العربية فيه خبيرها الموسيقي الدكتور محمود الحفني .

ولم يقتصر النشاط خلال المؤتمر على الأبحاث والمناقشات بل نظمت الحكومة العراقية في الوقت نفسه معرضا للكتب والآلات الموسيقية حشدت فيه كل ما صدر باللغة العربية وغيرها من اللغات الشرقية عن الموسيقى من الكتب التاريخية

أعضاء المؤتمر الدولي للموسيقى العربية
بغداد - ٢٨ نوفمبر - تشرين الثاني ١٩٦٤

أما الإنجاز الرياضي العلمي فقد شغل حيزاً ضخماً في الأبحاث والناقشات والبيانات الخاصة التي دارت بين أعضاء الوفود خارج الجلسات الرسمية ، وما زالت مشكلة السلم الموسيقي العربي موضع جدل عنيف ، فكان هنالك رأى يقول بالتصمسك بالسلم الطبيعي واصطناع الوسائل الكفيلة بتطبيقه على سائر موسيقات العالم ، سابقة ولاحقة ، لانتشالها من وهدة الخطأ الناجم عن استعمال سلم موسيقي معدل (وهو السلم الذي يقسم فيه الديوان تقسيماً رياضياً الى اثني عشر نصف صوت متساوية كحل عملي يلائم ضرورات صنع الآلات الموسيقية الثابتة وضرورات الهارمونية الغربية) ، وبتطبيق السلم الطبيعي يمكن أن تكتسب موسيقى موتسارت وبيتهوفن أبعاداً جديدة تصارع ما كسبته السينما عندما انتقلت من طور الأبيض والأسود الى طور الألوان الطبيعية ..

ولتحقيق هذا الهدف يقترح صاحب هذا الرأى - الأستاذ ميخائيل الله ويردى من سوريا - إنشاء معاهد موسيقية للدراسات الموزيكولوجية تتولى تخريج علماء السلم الطبيعي العربي الذين يمكنهم تطبيق هذه النظرية التي ستؤدى لنشر السلام بين العالم أجمع عن طريق هذه اللغة الموسيقية الموحدة .

وعندما قرأ صاحب هذا الرأى بحثه على المؤتمر قدمه مشغوعاً بلوحات من الرسوم الجيائية ووضح أن كل أنواع السلالم الموسيقية (عربية وغربية وآسيوية خماسية وغيرها) متفصلة في هذه الرسوم كما وزع على الحاضرين كتيباً ضمنه خلاصة

ولم تأخذ في الاعتبار طبيعة المرحلة التطورية الواعدة التي يمر بها الموسيقى العربية في هذا العصر ، ولكي نرسم خطوط الصورة الواضحة لجو المؤتمر وعمله فسنعرض تلك الاتجاهات في إيجاز :

برز في المؤتمر اتجاه كبير للعناية بدراسات التراث القديم من المخطوطات والرسائل التي تتناول شتى جوانب الموسيقى وقامت الحكومة العراقية من جانبها ، بمناسبة انعقاد المؤتمر ، بجهد كبير في طبع الرسائل ونشر المخطوطات الموسيقية التي تذكر منها معجم الموسيقى العربية تاليف الدكتور حسين على محفوظ ، وكثات الاصطلاحات الموسيقية الذي وضعه بالتركية ا. كاظم وقام بتعريبه ابراهيم الداغوقي ، وربما عدنا في مجال آخر لعرض تلك الكتب والدراسات عرضاً تفصيلاً مفصلاً .

وفد ظهر مدى الاهتمام بالدراسات التاريخية في معرض الكتب الذي نظم بمناسبة انعقاد المؤتمر وعرضت فيه مخطوطات موسيقية قيمة كما عرضت جبهة الكتب والدراسات الحديثة التي نشرت أخيراً حول تلك المخطوطات أو تناولت دراسات الموسيقى العربية تناولاً تاريخياً أو تعليمياً .

ولا شك أن دراسة تاريخ تراثنا الموسيقي ضرورة لهضم هذا التراث ونعمته وأهم ما تضيفه تلك الدراسات الى خبرتنا بالموسيقى العربية هو تفسير بعض القموض الذي يكتنف مقاماتها وأوزانها الجديدة المعقدة وتوضيح الجانب العملي من ممارستها على مر العصور .

فكرته ، غير أن الفكرة لم تثر حماس أعضاء المؤتمر إذ بدأ فيها شيء من الجموح كما أنها قائمة على افتراض نظري يفترض تماما إلى تجربة عملية سمعية تثبت قيمته الفنية لدى التطبيق العلمي .

وقدم زميله في الوفد السوري الدكتور فؤاد رجائي مشروعا لصناعة جهاز الكتروني لقياس إنبذبات السالم العربى (الطبعى) ودوات منافسة القتراحة على مستوى عملى الذ تبين أن هنالك عددا كبيرا من الأجهزة المماثلة قد صنع في أوروبا وان معامل الصوت تستخدم مثل هذه الأجهزة .

وأخيرا ، وبعد وقت وجهد كبير تقرر استاذ بحث هذين المشروعين إلى جهة علمية تضم متخصصين في الطبعية وعلم الصوت للحكم على قيمتها العلمية ، وهذه الجهة العلمية يمكن أن تكون تابعة « للمجمع الموسيقى » الذى وقع الإجماع على ضرورة انشائه ليسلم الباحثين والعلماء والموسيقين من البلاد العربية .

أما التفكير التربوى التعليمى في شؤون الموسيقى العربية فقد شغل عن مناقشات المؤتمر وفراواته جزاء ينتسب مع أهميته البالغة في هذه المرحلة الحاسمة التى تتنقل فيها الموسيقى العربية من طور التواتر الشفوى إلى طور التسجيل البدياجوجى ، وقد نال هذا الاتجاه الدرجة الثانية فى الأهمية من أعمال المؤتمر بعد الاتجاه الرياضى العلمى الخاص بأبحاث السالم الموسيقى وهو ما ظهر أثره بوضوح في مقررات المؤتمر والسر في هذا الاهتمام الكبير بالاتجاه التربوى التعليمى أن الكثير من مشاكل الموسيقى العربية ، يشقها الشعبى والفنى ، لم يتناول حتى الآن تناولا علميا متكاملا حيث لم ينهيا له علماء الموسيقى الذين توفر لهم أسباب البحث العلمى في الموسيقى الشعبية بتسجيل لحانها وقياس إنبذبات مقاماتها ولحنونها تدوينا علميا وتحليلا ومقارنتها ، ثم دراسة الأصول التاريخية للموسيقى الفنية ونشر آرائها في صورة محققة دقيقة للتداول في معاهد التعليم الموسيقى ، والواقع أن الموسيقى العربية تفقر أشد الافتقار إلى هذه الإبحاث العلمية التى لم يتح لها منها حتى الآن إلا مجال البحث التاريخى وحده مما انعكست آثاره على الحياة الموسيقية وعلى التعليم الموسيقى منذ الطفولة إلى معاهد التخصص .

وقد ناقش المؤتمر وسائل ثلاث هذا النقص الضخيم بطريقة جذرية وخرج من ذلك بالإجماع على ضرورة انشاء أقسام لدراسات الموزيكولوجية في الجامعات العربية تتولى تدريب المتخصصين الذين يمكنهم جمع وتسجيل الموسيقى الشعبية ودراساتها ونشرها ويسيرها للتداول ، ونشر التراث الفلكلى والزلف للموسيقى العربية الكلاسيكية في طبعة متفحة مع درس كل مشاكل تدوين الحليات والزخارف التى تعد من أهم عناصر هذه الموسيقى وغير ذلك من جوانب البحث العلمى في مشاكل الموسيقى التعليمية .

ولم يتم الإجماع على هذا القرار إلا بعد استعراض الجوانب المختلفة من دراسات الموزيكولوجى ، واستطالت المناقشة حول أى الاجتماعات السب ، وهل نحتاج موسيقانا لدراسات الانثوموزيكولوجى (علم بحث موسيقى الانثناس البشرية) بالتحديد أم لدراسات موزيكولوجية ، وهى أهم وأشمل من

دراسة موسيقى الانثناس البشرية ، وتبين من المناقشات أن ميدان الانثوموزيكولوجية ميدان حديث جدا من ميادين علوم الموسيقى (ولذلك كثر فيه الادعاء والسطحيون وذكر الإغفاء الأوربيون من وحى تجاربهم أن العلماء الحقيقيين في هذا الميدان يمدون على أصابع اليد الواحدة في العالم أجمع) ولذلك استقر الرأى على تعميم توصية المؤتمر حتى لا تقتصر على هذه الأترة المحددة من دراسات علوم الموسيقى وان تنشأ أقسام للدراسات الموزيكولوجية فهي دراسات استقرت فيها مناهج البحث العلمى ووسائله وتعدت مرحلة التجريب والتلمس .

وتشعبت المناقشة في المشاكل التعليمية التى تواجه البلاد العربية اليوم وتمثل في احتياجا إلى تعليم موسيقى ذى لفة مزدوجة ، عربية وغربية ، وهى مشاكل تزداد حدة بإزدياد التوسع فى نشر التعليم الموسيقى وتظهر خطورتها وبقوتها إذا عرفنا أنها تقرر مصير التفكير الموسيقى للأجيال المقبلة وتحدد وجهة نظرنا في ميادين الانتماء والآداء والتأليف الموسيقى جميعا ، وأخيرا استقر الرأى على التوصية بإنشاء هيئة خاصة ، مثل جمعية للتربية الموسيقية ، مهمتها تعمق بحث هذه المشاكل وتنسيق خطة عربية موحدة في شأنها ، كما تعاون في عملها مع الجمعية الدولية للتربية الموسيقية (إحدى جمعيات المجلس الدولى للموسيقى وهو الهيئة الموسيقية التابعة لمنظمة اليونسكو) .

ومما له مغزاه البعيد أن يشعر المؤتمر في عام ١٩٦٤ بضرورة التوصية بتقرير الموسيقى كمادة إجبارية في مراحل التعليم العام ، وهو ما سبق أن أوصى به مؤتمر سنة ١٩٢٢ ولم يطبق في جميع البلاد العربية حتى الآن .

أما الاتجاه الفنى العلمى فلم يزل من المؤتمر تركيزا كافيا يلقى بأهميته في مرحلة التطور الراحنة ، وربما كان لذلك راجعا إلى شيق الوقت المحدد لعمل المؤتمر ولأن مناقشات السالم العربى وأبعاده استنفدت من وقت المؤتمر وطلاته أكثر مما تستحق فلفتت بذلك على هذا الجانب الحيوى الذى يمس مشكلة التطوير في الصميم وقيس الحيوية الكامنة في الموسيقى العربية ومدى صلاحيتها لمسيرة التحول الاجتماعى والتقال الكبير الذى يعيشه العالم العربى اليوم .

ولعل هذا الجانب من دراسات المؤتمر يصلح وحده موضوعا لحلقة بحث أو مؤتمر قائم بذاته ، فقد تعددت اليوم امكانيات التطوير الموسيقى في عصر ثلاثى الشرق والغرب فلم تعدد الكلمة للعالم الغربى وحده في شؤون الموسيقى بل أصبح على الشرق أن يقول كلمته أيضا في ظل التقارب الإنسانى والتقال الذى يربط اليوم بين أجزاء العالم كله وهو من سمات عصرنا ، ولا شك أن عند الشرق مايفيهه إلى تيار الموسيقى العالمية فى تراثه الفنى خصوبة كبيرة يمكن أن تفتح عن امكانيات جديدة واسعة في التعريب الموسيقى .

ولما لم يتسع الوقت لكل هذه الإبحاث الحيوية الهامة اكتفى المؤتمر بتوجيه الأنظار إلى وسائل الإعلام ومدى خطورتها على القيم المعنوية والفنية للشعوب ، وأوصى بالحاح بضرورة

توجيهها لخدمة الموسيقى نوجيها مستتباً بما يكفل التوازن الكامل بين المحافظة على التراث العربي (الشعبي والفني) وبين محاولات التطوير الجديدة التي تسعى للخروج بالموسيقى العربية من الاقلية الى العالمية دون مساس بجوهرها .

وبعد اسبوع من العمل التواصل الثمر الذي نجح في اثارة التفكير والتأمل في مشاكل الموسيقى العربية ، اسفر المؤتمر عن توصية البلاد العربية الى جامعة الدول العربية بتبني مشروع انشاء مجمع للموسيقى العربية ، كما اتفقت بلاد شمال افريقيا فيما بينها - واشتركت معها اسبانيا - على عقد حلقة لدراسة تراث الموسيقى الاندلسية .

وهذه هي مقررات المؤتمر الدولي للموسيقى العربية :

ان هيئة المؤتمر الدولي للموسيقى العربية توصي :

اولا : (احياء توصية المؤتمر الاول للموسيقى المصرية المتخذة بالقاهرة سنة ١٩٢٢) بالانشاء هيئة موسيقية قومية في كل منها تتولى بحث مسائل الموسيقى العربية في شتى الميادين ومنها دراسات الموسيقى الشعبية والفنية والدراسات التاريخية والتربوية والعلمية وكذلك تنظيم الحياة الموسيقية بصفة عامة ، وهذه الهيئات تمثل في « مجمع للموسيقى العربية » .

ثانيا : باذخالت التربية الموسيقية مادة مفررة في مناهج التعليم العام بجميع مراحلها واعتبارها ضمن المواد الاساسية .

ثالثا : بفتح المجال لدراسة العلوم الموسيقية (موزيكولوجي) بجامعة الدول العربية بحسب ظروف كل منها .
رابعا :

١) بمشاركة كل الدول العربية في الجمعية الدولية للتربية الموسيقية .

ب) وبأن تؤسس فيما بينها جمعية عربية للتربية الموسيقية تتعاون مع الجمعية الدولية المذكورة .

خاصا : بضرورة اصدار مجمع لمصطلحات الموسيقى العربية المستعملة في الاطال العربية تيسيرا للمقارنة والبحث .

سادسا : نظرا لما لاحياه التراث الموسيقى العربي وحفظه وتنميته ونشرو من الاهمية الكبرى ، ولما لوسائل الاعلام من خطر وآثر في معنويات الشعوب ، فان هيئة المؤتمر تتناشد المسؤولين في الدول العربية مراعاة استخدامها بحكمة وحين توجيها لتكون اداة صالحة لنشر الوعي بالموسيقى القومية بشتى الطرق

١) تكوين فرق للموسيقى الشعبية والفنية في اتحاد كل قطر عربي تحيي التقاليد الموسيقية المحلية وتحافظ عليها .

ب) تبادل تسجيلات الموسيقى العربية الاصلية فيما بين البلاد العربية وابرازها بالاذاعة والتلفزيون في برامج دورية منتظمة .

سابعا : ترى هيئة المؤتمر عرض جميع الدراسات الخاصة بالسلم العربي ، بما في ذلك الابحاث التي قدمت لهذا المؤتمر على المجمع الموسيقى العربي - التزمع انشاؤه - ليبحثها والبث فيها . كما ترى ان يعرض المشروع الخاص باحداث جهاز الكتروني لقياس الذبذبات الصوتية على المجمع المشار اليه للبت فيه أيضا . وتشير بان يصدر هذا المجمع مجلة تعنى بشئون الموسيقى عامة والعربية خاصة .

ثامنا : توجيها لشكر حكومة الجمهورية العراقية على المجهود الكبير الذي بذل لحياء التراث الموسيقى العربي ونشر مراجعه وتناشد البلاد العربية السير في هذا السبيل والعمل على اصدار كتب تحدث (بيبلوجرافية) لصادر الموسيقى العربية .

تستشر « المجلة » في العدد القادم البحث الذي قدعته المتكونة سمجة الخولى للمؤتمر .

لاتصنع منى انسانا متعاليا أشعر نحوه بالكراهية فمع أننى أنتمى أيضاً لذلك الجنس وأنت تعرف بالفعل حبى الطاغى أنت تعرف ، أن كراهية الأجناس الأخرى عبث لدرجة أننى أدفع لدفن جنس ما .

الذى أريده ، هو :

من أجل جوع العالم

من أجل عطش العالم

أناديك . أخيرا ، متحررا

من داخل مغلق

أن تبعت العصور فى الفواكه »

أنهى كلمتى بهذه النغمات المليئة بالأمل والأخوة الانسانية .

بقية الادب الزنجى

هذا لعبقريه شعبيهم وكان موقفهم موقف المحبين ، فهم يحبون مساعدة الآخرين .

أراد شعراؤنا استرجاع نور عين العالم الذى هدده العمى ، وتمكنوا من اجتياز طريق الاختبار الوعر بأدراكهم لمدى مسئولية رسالة السلام التى يحملونها ، يحثهم على ذلك الأمل أمامهم . لقد أحدثوا ثورة من ثورات عصرنا بلا سلاح ، ولكن بأول أداة عمل انسانية ، ألا وهى الكلمة .

لقد بشر سيزير ، امير شعراء الكاريبيين ، بالعصور الجديدة :

« الآن يأتى الوقت الذى تحزم فيه الظهور

مثل الشجعان

ولكن ، فلتحفظنى ، أيها القلب ، من كل كراهية

والحضارة الحديثة رومان

الحضارة

في مجموعها عمل فني . حقيقة أن الأعمال الفنية يخلقه الفرد ، ولكن الحضارة يصنعها مجتمع بأسره ، لأنها في النهاية نتاج عدد لا يحصى من الأفراد والأجيال . ومهما يكن نوع الاختلاف في الحضارات ، فهو اختلاف في الدرجة والكم ، وليس اختلافًا في الكيف . والحضارة عمل ينتج عن نشاط اجتماعي . وكما أنه لا يوجد عمل فني دون أن يكون خالفه مبدعًا بكثير للآخرين ، كذلك تدفن أي حضارة بوجودها لغيرها من الحضارات التي سبقتها .

والحضارة الإغريقية تدفن بالكثير للحضارة المصرية . ولكن الغريب أنها كانت - في الوقت ذاته - سببًا في إحياء جذوة الفن المصري التي أوشكت على الانطفاء بعد تدهوره في آخر الدولة الحديثة ، فاشاعت فيه تلك الغنائية الحزينة التي لم يكن يعمدها في مرحلة الجريكو ورومان والعصر القبطي ، إلى أن أحرق ديوكلاسيان الإسكندرية في القرن الثالث بعد الميلاد .

وحينما نتعرض هنا للحضارة الإغريقية ومقوماتها ومميزاتها وأسبابها ، فإننا نهدف إلى فهم أعيق وأبسط لحقيقة كانت تعد في السنوات الماضية مرحلة تعسوس في تاريخنا الفني والفكري ، ولكن العالم ينظر إليها الآن على أنها النقطة التي امتزجت فيها حضارتان عريقتان ، وتباران فكريان منفصلان .

احتل الإسكندر الأكبر مصر . وكان مفروضًا أن تكون مصر مستعمرة أو مزرعة لليونان ، ولكن ما أن حل القرن الثاني قبل الميلاد حتى تصدرت مصر العالم القديم ، وأصبحت الإسكندرية العاصمة الفكرية لحوض البحر الأبيض المتوسط كله . فقول كان ذلك راجعًا إلى الحكم العسكريين من الفاتحة الإغريقية ، لا بالطبع ، لأن سيطرة مدرسة الإسكندرية استمرت أكثر من عدة قرون .

والحقيقة أن جذور هذه القيادة الفكرية ترجع إلى مئات السنين قبل ذلك . ففقدت مصر - أيام مجدها وقبل القرن السابع قبل الميلاد بكثير - تجذب دائمًا الشعراء والفنانين ورجال الدولة والمؤرخين . وفي وقت الإزمات كانت مصر ملجأ لرجال السياسة ، وفيها كانوا ينظمون صلواتهم ويجمعون شملهم ، وكانت مدينة نكرايس Naucratis هي المساوى الذي يضم كل النازحين من الإغريق إلى وادي النيل ، فبعد أن أثبتت الحفريات التي تمت في هذه المدينة أنها كانت ، في كثير من معالمها ، لا تختلف عن أي مدينة إغريقية ، ولقد فتحت مصر عيون الإغريق على أبعاد حضارة عظيمة ترجع إلى أكثر من ثلاثة آلاف سنة ، حتى أنهم لم يستطيعوا - إبان مجدهم - أن يضيفوا كثيرًا ، لا في العمارة ولا في النحت والرسم ، بل أن كثيرا من أدواتهم الصغيرة المستعملة في حياتهم اليومية كانت مستحقة تقليداً لتطبيقاتها المصرية .

لذلك حصر الإغريق اهتمامهم في مناقشة التفكير المطلق وتصرفات الإنسان . ولقد أخبرنا « هيرودوت » أن المصريين كانوا يتجنبون تجنبًا شديدًا عادات الإغريق وتقاليدهم ويحتفظون بها ، لأنها كانت بالنسبة لهم بدائية ومتخلفة . لذلك

بقلم حسن سليمان

عاش الإغريق على أرض مصر في مدن خاصة بهم ، واستخدم الجند المرتزقة لقمع ثورات المصريين ، وأذلهم . لذلك لم تصل الحضارة الإغريقية - التي يحق لنا أن نقول بكل بساطة أنها كالآين غير الشرعي للحضارة المصرية - إلى أوجها حتى كانت الإسكندرية قد امتصت كل إضافة استطاع الإغريق إضافتها إلى الحضارة القديمة ، وصارت العاصمة الفكرية والفنية للعالم القديم كله .

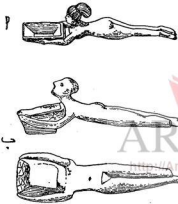
ولكن إلى أي مدى أثرت الحضارة المصرية القديمة في الحضارة الإغريقية . لم ير الإغريق مبانى ضخمة كاملة من الحجر قبل مجيئهم إلى مصر . ففي وقتهم كانوا يستخدمون اللبن (الطوب النقي) والخشب . وحتى آخر القرن الثامن قبل الميلاد لم تكن مبانيهم تصف بأنها هندسة معمارية ، وبإتقان القرن السابع قبل الميلاد اتجهت العمارة الإغريقية إلى أن تكون تقليدًا للعمارة الفرعونية مع تحويل الزخارف والتفاصيل الفرعونية إلى زخارف وطرز محلية . وكان الطراز الديور هو السائد ، كما أخذت خبرة الإغريق في فن العمارة التقليدية ، وكذلك في التفاصيل التقليدية ، تتطور . ولم يكن لاهامهم مصدر سوى مصر بتمثيلها الضخم . (انظر الأشكال ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧) .

ولقد كانت خبرة الإغريق قبل ذلك تنحصر في التماثيل ذات الأحجام الصغيرة المصنوعة من حجر هس ، وحين تقبل الفنان

ان الجنس اليوناني يتميز بسمات خاصة ترجع الى طبيعة بلاد اليونان ، والى موقعها الجغرافي ، والى تعدد الاجناس التي تكون منها الشعب اليوناني . فالأفريق يتكونون من جنسيات مختلفة تتشابه في خواصها الى حد ما ، هاجرت وكونت الامة الافريقية ، وبمضي الزمن أصبحت لهم مميزات جسمانية نتيجة لنمط معين من العيشة في حياتهم خارج المنازل ، وممارستهم الالعاب الرياضية . والإسبريوطيون يرجع اصلهم - لحد ما - الى سكان الشمال ، في حين ان سكان اثينا تقريبا من حوض البحر الابيض المتوسط .

والمستعمرون الأوائل الذين خلد التاريخ كثيرا من اسمائهم لم تكن دماؤهم نقية . وبذلك لا يمكن القول بان الحضارة الافريقية تخضع لجنس واحد ، بل هي طريقة معينة في التفكير وملعب لفهم الحياة ، بدأ بهوميروس ، واستمرأ بالا توفيق الى ان افقت ساحة المحاضرات بأثينا في عهد جستانيان .

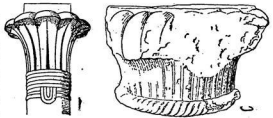
فالحضارة الافريقية اذن حضارة لغة وأدب . وهي تتميز بأمور ثلاثة :

شكل (2) أوان للزينة 1 - مصرية 2 - افريقية

1 - اصلاتها - فالأفريق ، مع أنه تلقى عن غيره من الشعوب - وخاصة مصر كما أسلفنا القول - العناصر الأولى لنشأته ، فإن الأفريقين عرفوا كيف يهضمون هذه العناصر ويشكلونها على نحو جعلها تكاد تكون بعيدة كل البعد عن أصولها الأجنبية المقتبسة ، ولم يقلدوا في اشكالهم الفنية نتاج الحضارات التي استوحوا فلفظ ، ، وإنما اتجهوا الى الطبيعة يدرسونها ويقاومونها ويستوحونها نتاج فريحتهم الفذة فيخرجون على الانسانية - في مجالى الادب والفن - بصورة فذة من الروائع الفنية والادبية .

2 - اتجه الفن الاسفريقى الى ان يكون فنا وطنيا . فبلاد الأفريق - بسبب تاريخها وماضيها ، وتنازع شعوبها في بداية الامر ، وبسبب علاقاتها الدينية ومؤسستها الاجتماعية والسياسية - أوحى الى الفنانين والادباء بأعمالهم العظيمة . فحروب الأفريق وانتصاراتهم وهزائمهم ، وحب الوطن والتغالى

شكل (1)

1 - تاج عمود مصرى 2 - تاج عمود افريقى

الافريقى الفكرة الجسدانية : فكرة الحجم الكبير ، كان يقد التماثيل المصرية دون أى تصرف ، ولكن التماثيل الافريقية - مع انه كان يتقمصها عنصر الكمال والكمال الهندسى الذى تتمايز به التماثيل المصرية القديمة - كانت تمتاز منذ البداية بحساسية ورقة فنية ، ولم تكد تعر مائة عام ، أو تزيد قليلا حتى جعل الأفريق الحياة تدب في تلك التماثيل الفنية التي ظلت ثابتة حوالى ٥٠٠ عام .

وطريق الاسود الرخامية بجيزة ديلوس Delos المقدسة اخذت فكرته بالتاكيد عن الطريق المصرية التي تصطف على جانبيها الاسود او الكباش او ابو اليسول ، أو من الرم المصرى rem ، كما قال « هيرودوت » : البحيرة المستديرة المقدسة أمام الاسود بديلوس بالبحيرات المصرية المقدسة .

كذلك فلد الأفريق كثيرا من الأدوات التي كانت تستخدم في الحياة اليومية لدى قدماء المصريين . وكما كان أثرياء مصر يستوردون ، في بداية هذا القرن ، أنهم من إيطاليا وفرنسا ، كذلك كان أثرياء اليونان يستوردون أثلاثهم وأوانيهم من مصر حتى حوالى القرن السادس قبل الميلاد ، ثم اخذ الصناع والفنانون اليونانيون يقلدون هذه النماذج ومن ثم بدأت عملية الخلق .

وخلاصة القول ان الحضارة الافريقية تستند في أصولها استنادا كبيرا الى الحضارة المصرية ، وان هذه الحضارة لم تجد في أوج مجدها تربة تتجاوز فيها سوى ارض مصر ومدرسة الاسكندرية في الفلسفة واللغ ، ولكننا لا نستطيع - باى حال - ان ننكر فضل الحضارة الافريقية القديمة ولا الفكر الأفريقى ، فالعالم كله ما زال يدين لهم . فقد اضاف الأفريق الى الحضارات القديمة عامة ، والمصرية خاصة ، ماجعل لحضارتهم هذه المكانة التي لا تزال قيمها حية الى وقتنا الراهن . . لذا ، اضافوا الحياة ، وصبقوا كل شيء في حياتهم بالصيغة الانسانية والعنصر الانساني .

فما هو ذلك الجنس الذى استطاع ان يمتص كل مقومات الفن المصرى القديم ، ويضيف اليه تلك الفنائية الحزينة ، ولم يتمرد حينما كانت الاسكندرية عاصمة فكرية للعالم القديم كله رغم خضوع مصر لبلاد الأفريق ، ويصنع فنا مازلنا نخضع لسمته وقوانينه الى الآن على الرغم من أنه أحد فنسجون المجتمعات العبودية ؟

شكل (٢) ١ - امرأة مصرية ٢ - امرأة إفريقية

في سبيله ، كانت كلها مصادر غنية رائعة يستوحى منها الفنانون دوافع الخلق والإبداع .

٣ - امتاز الفن الإفريقي - فضلا عن ذلك - بشرائه ، فمزد بدائنه وهو يقدم للإنسانية قيما خالدة ظلت على مدى القرون موضع تقدير وإعجاب الأجيال والمجتمعات البشرية المتعاقبة على اختلاف صورها وأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية .

ونمة شيء مهم يميز الفن الإفريقي « هو التربة التي نبت فيها . فبلاد إفريقيا التي عاش فيها هذا الفن وترعرع لم تكن مقصورة على الدولة اليونانية الحالية ، وإنما كانت تشمل سواحل آسيا الصغرى وصقلية وجنوب إيطاليا التي كانت جزءا من الدولة اليونانية غرستت فيها الحضارة الإفريقية جلورا عميقة فجادت بدورها بروائع خالدة . فهذه المناطق كلها كانت - وما زالت - تتمتع بسماء صافية ومناظر طبيعية خلابة ، عكست في نفوس سكانها أخلص الأحاسيس وإثقاها . وقد كان الإفريقيون - بوجه عام - يتمتعون بجمال التكوين الجسماني ، وباتساع خيالهم وبحساسية شديدة ، وكان تذوقهم للجمال يوشك أن يكون غريزة كائنة في أعماقهم .. يقول أحد خطباء إفريقيا : « أن الشيء الذي ينقصه الجمال لا قيمة له ، والفنسية لم تكن موضع تبيجيل وتكريم إلا لأنها الجمال الأخلاقي » !

وغمرا الإفريق يأن يخضعوا كل شيء للإنسان ، وأن يصبقوا كل شيء بالصيغة الإنسانية ، هو الذي جعل للفن الإفريقي وللتقاليد الإفريقية أصالتها ، وأعطاهما الإمتداد إلى وقتنا الحاضر ، لأنها تناقش الحياة . أن الفلسفة الإفريقية تبدو وكأنها تعالج مشكلاتنا المعاصرة ، ولأريخهم يظهر لنا كأنه تاريخنا المعاصر .. لقد كان هدف الفلسفة اليونانية اكتشاف الطريقة الصحيحة للحياة وعلاقة الناس بها ، فانحصرت في دراسة الإنسان وفهمه وكل ما يرتبط بحياته ، ولم تهتم أبدا بالمشكلات الميتافيزيقية والبهت ، وانمكس ذلك في التراخيديا الإفريقية وبقية الفنون ، حتى أصبحت الصيغة الإنسانية الشاملة هي فلسفتهم العليا لفن الحياة . نجد ذلك واضحا في أشعارهم الغنائية وفي

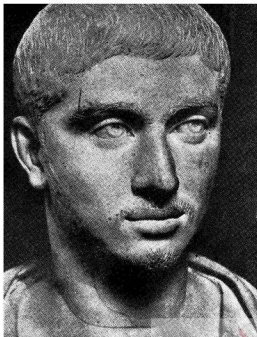
مصرحياتهم ، كما يميز ذلك فلاسفتهم ومؤرخيهم . ونظير هذه النزعة الانسانية بأبهرتها في فن النحت ، حتى أننا نستطيع أن نطلق على الحضارة الإفريقية أنها كانت فلسفة الطبيعة الإنسانية . لقد كان عمل المفكرين والكتاب والفنانين الأسلي هو أن يكتشفوا للإنسان نفسه . ولكن الرائع حقاً أنهم ، عن طريق اكتشافهم للإنسان ، استطاعوا أن يصنعوا نماذج مثالية للطبيعة .

وكما كان طبيعيا أن يربط المفكرون الإفريقي كل المظاهر المحيطة بهم بصفات الإنسان وامكانياته ، كان طبيعيا كذلك أن يعبر الفنانون عن قوانين الطبيعة واتزانها بتكامل الجسم الإنساني واتزانه وأخصائه للروح الإنسانية ، فمثلت الآلهة على صورة الإنسان ، وأصبح لكل قوة من قوى الطبيعة ، ولكل مظهر من مظاهرها ، إله مجسد على هيئة إنسان . وانحصر تاريخ النحت الإفريقي كله ، من نهضته في القرن السادس قبل الميلاد إلى افوذه في القرن الثالث بعد الميلاد ، في تمثيل الشيء القامس بأجمل الأشياء على سطح الأرض وهو الإنسان ، ولم تصور الآلهة بشيء مخيف ، وما كان الصوت ليرهبهم ، ولم يقتصر هذا التمثيل على الآلهة فقط ، بل تعداها إلى الأنهار والجبال والسماء والبحر والشمس والقمر والرياح والعواصف .. كل شيء تخيلوه في صورة الإنسان ! ألم يصيروا عن مجتمع أولب - الممثل لقوى الطبيعة - بالنحت ، كأنه مجموعة أفراد تمثل مجتمعا إنسانيا . وكان نتيجة تمثيل الآلهة بصورة الإنسان أن أصبح الإنسان نفسه مساويا للآلهة ، فسيطرت الروح الديموقراطية على المجتمع الإفريقي . فكانت الآلهة تأتي إلى الأرض في هيئة أفراد ، كذلك كان كثير من

كرسي إفريقي به تأثيرات مصرية

الابطال والأفراد يرتفعون إلى مستوى الآلهة . لقد كان الإنسان (السيد) في المجتمع الإفريقي هو محور الحضارة الإفريقية : إلهها وبطلها وفنانها وحاكمها . ولم تتخذ الفلسفة الإفريقية مظهر فلسف الإقداس ، ولم تناقش عالما غامضا ، بل تحدثت مهمتها - كما في الفن - هي رسم نموذج مجتمع مثالي على نحو ما جاء في كتابات افلاطون ومدنيته الفاضلة .

شكل (٦)
وجه افريقي من الاسكندرية

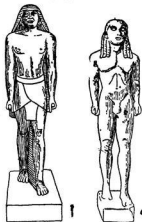
نستطيع ان ان نقول ببساطة ان تاريخ الفن الافريقي هو تاريخ البحث عن الجمال والشعر ، وعن كل ما يفرح أو يحدث النشوة ، وهذا هو متبني الحب للانسانية : ذلك الحب الذي تجلى بوصف في تقاليد فنيهم نفسه .. فالشكل الجانبى للوحة قلما رسم في الفن الافريقى . انهم يرسمون الوجه كما لو كان نائرا اليك ، والارجل كما لو كانت مبتمعة عنك ، أى ان الاجسام لم تكن ساكنة جامدة . كل وجه يجب ان يكون له عينان ، وكل جسم له ذراعان : افنتت ذلك قواعد المنظور ام لا . ويتضح ذلك حتى في النحت الافريقى البارز المبكر . اذ المعتاد ان ترى الجسم الى الوسط كانه مرئى من الامام ، والجزء الاسفل كانه من الجنب ، يبدو كمان الرجل كان سائرا ثم التفت اليها .

وخلاصة القول ان الفنان الافريقى القديم كان يحس جمال الجسم احساسا قويا ، ويحاول دائما ان يرتفع به الى مستوى اعلى مما هو عليه ، ليصور من خلاله عن الكمال المطلق الذى تخيله فلاسفتهم . لقد كان الايقاع والتوازن هما اللذان يحددان كل شيء في حياتهم ، بل هما الظاهرة التى تميزهم ، حتى تمارينهم الرياضية البسيطة كانت تؤدي بمصاحبة الناي، وانه ليمكثنا ان نقول ان الفن الافريقى « هو الشيء الممتلى بالجمال . انه الفرحه التى تدوم الى الابد » . اجل انهما فرحة من نوع فريد . انها الفرحه التى تعطى للفرحة لونها وللفرحة حلاولها .. انها الفرحه التى تجعل الطيور تنفى ، والجنس البشرى يجب . انها الفرحه التى تبلغ اسمى قانون انساني ، لانها ناتجة عن الكمال .

ولقد كانت الدولة اليونانية القديمة اول دولة اقامت التماثيل لفرد او مجموعة افراد في الميادين والاسواق ، وفي مداخل المنشآت ، ولم تكن الغاية منها تمجيد احد ، بقدرما كانت لتمثيل جهم للانسجام والاتزان والتعادل . ومن هذا الجانب اصبح شغلهم الشاغل هو دراسة الحياة والطبيعة وملاحقتهم لها . وقد ادى ذلك الى انهم توصلوا الى ان الاتزان والنظام هما قانونا السماء الاول ، ومن الممكن التعبير عنه ببساطة ، ربما بالاتزان الحركى . فيتمثل ما ، او نبيل التعبير في بيت من الشعر .

والتأمل الطويل للطبيعة والحياة والانسان نعى فيهم قوة الملاحظة . وقد كان لهذه الملكة اكبر الاثر في تقدم حضارتهم . فلى الحمامات وفي اللألاب ، حيث كان الشبان يقضون صباحهم في الجرى والوثب والمصارعة او العموم ، كان في استطاعة النحات والفيلسوف ان يتأمل الاجسام الرشيقه في حركاتها ، ويدرس النفس البشرية في مختلف تصرفاتها ، حتى استطاعوا ان يصلوا الى نوع من الفن يصور الحياة اليومية ، ويصل بها الى نماذج انسانية خالدة اكثر منها حالات فردية .

لقد كان نتاجهم الفكرى جميعه قصائد شعرية للطبيعة ، لا مجرد صور شخصية للأفراد.ولقد بلغت هذه الواقعية ذروتها في مدرسة الاسكندرية تحت سماء مصر (انظر شكل ١ . ١١) هذه الواقعية التى بنيت على الدراسة السليمة لتشريح جسم الانسان . وفي الوقت ذاته بلغ فن التشريح درجة كبيرة من الكمال في مدرسة طب الاسكندرية التى كانت اشهر مدرسة للطب في العالم القديم . ولم يكن الفنان الاسكندري ، في القرن الثالث قبل الميلاد ، يتردى في تمثيل الناس مجهدين (كما في شكل ١١) ، ويتاحف العالم مليئة بتماثيل من هذه الفترة تمثل فلاحين ونساء مسنات واطفالا .. لم يعجز الفنان او يقصر في شيء ، حتى في دراسته للعروق التى تنبض تحت الجلد .

شكل (٥) ١ - تمثال مصري ب - تمثال افريقى

شكل (٧)
رابعة منة (مدرسة الاسكندرية)

والفكر والانطلاق وشرف الدفاع عن الوطن . وقد كان طبيعيا
الا تخلف لنا الحضارة الاغريقية فنا يرتبط بعامة الشعب ، له
مميزات الفنون الشعبية وسماها .
ان العالم يدن بالكثير للفكر والفن الاغريقين .. هذا
لا جدال فيه . ولكن يجب في الوقت نفسه ألا ننسى ان الحضارة
الاغريقية ما هي الا امتداد للحضارة المصرية ، بل وعندما
تبلورت الحضارة الاغريقية لم تجد تربة خصيب من مصر
لتتبلور فيها .

بقيت نقطة جديرة بالمناقشة ، وهي اننا - على الرغم من
الاشراق الذي يبدو في فنون الاغريق التشكيلية - نستطيع
القول ان سعادتهم متمتجة بالاسى ، ونستطيع القول ايضا ان
الفن اليوناني القديم كان جادا بدرجة كبيرة وميلا الى الجانب
المظلم من الوجود . لقد اخترع الاغريق المأساة كانعكاس شاعرى
لقسوة القدر . وعلى الرغم من المسرح والحبوب اللذين يبدوان
للنظرة السريعة ، فان حياههم كانت حقا حياة جد وصرامة ..
وهل نستطيع كل فرد الآن من شاق المسرح المتفاني ان يجلس ،
طيلة يوم صيف قاتل ، ليستمتع ، في شفق ، بالتعبير العميق
عن الحياة لشعراء مثل ايليلوس وسوفوكليس ؟ !

ان الموضوع الذى تناقشه الدراما الاغريقية ، هو - دائما -
اللغة التى تطارد اولئك الذين كان من سوء حظهم ان يفسدوا
الالهة ، ومع هذا فقد خلا منه الفن التشكيلى عندهم ، لانهم لم
يكونوا يشعرون باثر التحت والتصوير ، مثلا أداة مناسبة
للتعبير عن مثل هذه الامور .. فقد كان موضوع الدراما عندهم
يرتبط دائما بروعة المأساة ، والفن التشكيلى نشوة الفرح .
الا ان البناء الشكلى في الدراما انحصر في تكامل الايقاع اللفظى
بصاحبه تكامل الايقاع الحركى للوصول الى الانسجام الهائى
الكامل ، وهذا لا يخرج عن البناء الشكلى لبقية فنونهم .
والاثران والتماثل في الدراما كان اهم شيء ، بينما الانفصال
والناحية التعبيرية لم يكونا معروفين لديهم ، ولم يكونوا هم
في حاجة اليهما .

ونائكما لما قلناه يجب ان نبرز دور الفلاسفة في المجتمع
الاغريقى وفي الفن الاغريقى . فالفلسفة الاغريقية كانت هي
الآخرى - الى جانب محاولتها تفسير الكون - تهدف الى
اكتشاف النفس الانسانية حتى تستطيع الوصول الى اكتشاف
الطبيعة .

وكما كان المفكرون والفلاسفة يربطون تفسيرهم للطواهر
الطبيعة والمجتمع بظافات الانسان وامكانياته ، كذلك نجد - كما
اسلفنا القول - ان الفنان عبر عن قوى الطبيعة واتزانها بتكامل
الجسم الانساني واتزانه . لقد اتجه الفن اتجاها واضحا الى
صنغ كافة التعبيرات الفنية بالصيغة الانسانية واخصاها
للكتان الانساني في مظهره المادى .. ولذلك نجد - كما قلنا -
انهم كانوا يمثلون الالهة في صورة الانسان ، وعبروا عن المفاهيم
والالهة والاباطال بابهوامجمل واعظم ما يوجد على سطح الارض ،
وهو الانسان . والالهة لم تكن في نظريهم شيئا غريبا او رهيبا
او يختلف عن الكائن الانساني او يعلو عليه ، وانما هي تجسيد
انسانى لقوة من قوى الطبيعة . وهنا قد نساءل ثانية : لماذا
اتجه اليونانيون القدماء الى الانسان يعبرون به عن كل مظاهر
الطبيعة وقواها ؟ قلنا من قبل ان الطبيعة الخلابة في بلاد
اليونان عوما امتازت به من صفات سماها ، جعلت الانسان
لا يحس برهبة شديدة من تقلب الاجساد او ثورة الطبيعة او
فيضان الانهار المفاجيء ، فتمت ابره حساسية تتسم بالهدوء
والاسترخاء ، واتجهت افكاره دائما الى نفسه باعتباره ابقى
واجمل ما على سطح الارض .

ويجب الا ننسى - في غمرة اعجابنا بروعة الفنون اليونانى
القديم - انه كان هن الطبقة الحاكمة في مجتمع عبودى ، فمن
تلك المجموعة من الافراد الذين نمتوا بالحرية والثروة والثقافة

فجر يوم جديد

نقد
فيلم

بقلم أحمد الحضري

هذا العمل السينمائي وأهميته ، وأنه سيكون فقرة أخرى إلى الأمام ، لا تنفد أمام مخرجه أي عقبة في سبيل الوصول إلى كل ما يهدف إليه ، وحتى وصلت تكاليفه إلى ٦٥ ألفا من الجنيحات ، وهو رقم غير عادي بالنسبة للسينما المصرية .

وبالرغم من أن لجنة التصفية لمهرجان فينسيا في خطتها الجديدة قد استبعدت هذا الفيلم فإن لهفتنا لمشاهدته لم تقل ، حتى سنحت الفرصة عندما عرض مساء السبت ٢٩ أغسطس الماضي أمام أعضاء الوفود في ندوة السينما العربية وأمام مندوب اليونسكو وبقية المشتركين في الندوة من السينمائيين المصريين ، وهي الندوة التي أقامها المركز الفني للتعاون السينمائي العربي بمدينة الإسكندرية في أواخر أغسطس ١٩٦٤ . واتفق لنا عندئذ أن لجنة مهرجان فينسيا كانت على حق ، وأن ما اتبعه يوسف شاهين من أسلوب في تنفيذ هذا الفيلم والتعبير عن فكره يثير الشك في تقدير هذا العمل وتقييمه لكثرة ما به من حركات بهلوانية استعراضية بدون أي دأغ درامي ، فاشتقنا على الفيلم وعلى مكانة مخرجه في نقوسنا ، وآثرنا أن نترتب حتى تسنح لنا الفرصة لمشاهدته ثانية عند عرضه على الجمهور وهو ما حدث أخيراً .

وعندما نحكم على عمل مخرج سينمائي جديد ، فغالبا ما نقترن له بعض الهبات ونصدر عليه حكما مشجعا إن كان يستحق ذلك . أما في حالة الحكم على فيلم سينمائي من إخراج يوسف شاهين فلا محل للتشجيع هنا ، إذ أن فيلم « فجر يوم جديد » هو الفيلم الثامن عشر من إخراجة ، وبعد مرور خمسة عشر عاما من العمل المتواصل في ميدان الإخراج

من الإنهاء من أعداد هبذا الفيلم في أغسطس الماضي ، وأرسل نسخة منه للعرض أمام لجنة التصفية التمهيدية لمهرجان فينسيا السينمائي الذي بدأ رسميا يوم ٢٧ من نفس الشهر ، فإن هذا الفيلم لم يعرض أمام الجمهور العام إلا ابتداء من أول فبراير الماضي أي بعد حوالي ستة أشهر من الإنهاء منه .

بالرغم

وكنا جميعا ننتظر مشاهدة فيلم « فجر يوم جديد » بفارغ الصبر ، فهو الفيلم الذي أخرجه يوسف شاهين بعد أن قدم لنا في فبراير ١٩٦٢ الفيلم الكبير « الناصر صلاح الدين » الذي حقق به نجاحا منقطع النظير ثبت في نقوسنا الثقة بالسينما المصرية وإمكاناتها الفنية ، وأكد وصولنا إلى مرحلة إنتاج الافلام الفخمة ذات المستوى العالي في شتى نواحيها الحرفية . هذا وقد أجمع أغلب نقادنا السينمائيين في جبهه على اعتباره بداية مرحلة مميزة جديدة في تاريخ السينما المصرية .

كل هذا قفز بالخروج يوسف شاهين إلى راس القائمة عندما ورفع من أجره حتى وصل إلى سبعة آلاف جنيهه من فيلمه الأخير ، وهو رقم قياسي بين مخرجينا لم يصل إليه سواء حتى الآن . وكانت الأخبار التي تصلنا من فيلمه هذا « فجر يوم جديد » وهو في مرحلة التنفيذ تغيد من ضخامة

السينمائي ، كما ان افلامه السابقة لها مكائنتها عندنا وسبق ان نالت اعجابنا ومثلتنا في الخارج في كثير من المناسبات والمهرجانات السينمائية .

وانا اعتبر المخرج السينمائي بصفة عامة ، ويوسف شاهين بصفة خاصة ، مسئولا عما يصل اليه الفيلم من اسلوب في التعبير ومن مستوى في التنفيذ ، أي انه مسئول عما يحققه الفيلم من نجاح فني أو ما يصيبه من فشل . وسبق ليوسف شاهين ان لفت نظارنا منذ ان قدم أول فيلم من اخراجه « بابا امين » (١٩٥٠) بعد ان أتم دراسته الفنية بلوس انجلوس في امريكا ، وكان يبلغ من العمر وقتئذ أربعة وعشرين عاما . ثم قدم لنا فيلم « ابن النيل » (١٩٥١) الذي مثلنا في مهرجان فينسيا السينمائي وكذا في مهرجان الهند في نفس السنة . وفي سنة ١٩٥٢ قدم لنا فيلم « المهرج الكبير » و « سيده القطار » . وثلا ذلك فيلم « نساء بلا رجال » (١٩٥٣) . اما فيلمه التالي « صراع في الوادي » (١٩٥٤) فيعتبر عملا فنيا رائعا يؤكد مكانة يوسف شاهين كمخرج سينمائي مبدع . يجيد استغلال العناصر السينمائية المختلفة في خدمة المضمون ، وتصلح بعض أجزاء هذا الفيلم كنماذج للدراسة والتحليل في المعاهد الفنية المختلفة ، ومازلنا نذكر عن هذا الفيلم طريقة استخدام آلة التصوير أثناء الحركة التي دارت داخل المبد بين عمر الشريف وفريد شوقي ، وحسن استغلاله لشريط الصوت أثناء موقف حث حمدي فيث على الاخذ بالثأر . ولقد مثلنا هذا الفيلم في مهرجان كان للسينما .

وبعد فيلم « شيطان الصحراء » (١٩٥٤) قدم لنا يوسف شاهين فيلما ممتازا آخر هو « صراع في الميدان » (١٩٥٥) الذي مثلنا في مهرجان كورف بايرلندا ١٩٥٦ . وبعد الفيلمين الفنانين « ودعت حيك » (١٩٥٦) و « انت حبيب » (١٩٥٧) قدم لنا التحفة الخالدة « باب الحديد » (١٩٥٧) . والتي قام فيها بالدور الرئيس ، دور بائع الصحف فتاوى المتوه المتيم في حب تنومة (هند رستم) بائعة الكازوزة في محطة باب الحديد ، والتي كانت مخلصه في حبها للتسيال أبو سريع (فريد شوقي) . لقد أبدع يوسف شاهين في عرض هذه القصة البسيطة وهذه العلاقة الثلاثية بسيطرة تامة على اداء الممثلين جميعا دون أي مبالغة ، حتى الممثلين الثانويين الجدد الذين كانوا يعبرون عن القصص الفرعية التي تدور داخل جدران المحطة الرئيسية . وهنا مرة أخرى نحس بمزاج يوسف شاهين في تكوين الصور وترتيب الحركة ، مثلما حدث في مشهد تنومة وهي تبني الكازوزة لمجموعة الشبان الرحين داخل عربة القطار على سبيل المثال . ولقد عرض هذا الفيلم في مهرجان برلين للسينما ١٩٥٨ . ومهرجان بوسطن ١٩٦٢ .

ثم جاء فيلم « جميلة الجزائرية » ١٩٥٨ الذي مثلنا في مهرجان موسكو في العام التالي ، وفيلم « حب الى الابد » ١٩٥٩ بعد ذلك . ثم فيلم « بين ايديك » ١٩٦٠ وفيلم « نداء العشاق » ١٩٦٠ . أيضا ، وفيلم « رجل في حياتي » ١٩٦١ . ثم استغرق عامين في تنفيذ فيلم « الناصر صلاح الدين » حتى قمعه لنا في صورته الشرفة التي نالت اعجاب كل من شاهده . وحتى اختير لتمثيلنا في مسابقة جائزة الاوسكار الامريكية عن عام ١٩٦٣ .

ولقد اطلت هذه المقدمة حتى اوضح اهمية يوسف شاهين كمخرج سينمائي ومكانته في تاريخ السينما عندنا وما أقدم عليه من تجارب وما أحرزه من خبرة ومن انتصارات سابقة كان آخرها « الناصر صلاح الدين » ، وهذا هو ما يدفعني الان لكي اشد الحساب معه عن الاسلوب الذي اتبعه في تنفيذ فيلم « فجر يوم جديد » .

وأرى ان افضل طريقة لذكر مميزات هذا الفيلم وما احتواه من تصرفات مبتكرة وما أحرزه فيه الفنيون والفنانون الذين اشتركوا في تنفيذه من تفوق وإبداع ، الى جانب ما ورد في الفيلم من مآخذ وتصرفات غير موفقة ، هو ان اذكر امثلة لها جميعا سلسلة حسب تتابع المشاهد ، حتى يسهل تحديد مكان كل منها في سياق الفيلم ، وحتى يمكننا ان نخلص في نهاية الامر الى اصدار حكم على الاعمال الفنية التي تضمها هذا الفيلم ، نظرا لأهميته .

١ - عناوين الفيلم مبتكرة في صياغتها وفي تكوينها يفرؤها صوت هادي زدين ، وتبدو لنا أسماء الفنيين على ارضيات ملونة من ابتكار الفنان رؤوف عبد الجيد ، نشاهد فيها ألوانا تختلط بأخرى في انسجام ، والقلمة بصيرتها هذه نجحت تماما في الاستحواذ على اعجاب المتفرج وتهيئته لاستقبال فيلم غير عادي يتبعز عن سواه .

٢ - المشهد الأول : حلقة خيرية في حديقة أحد ملاحيه الإيتام . وبإبرار من ان هذا هو المشهد الافتتاحي ، وان الاصول السينمائية نوصي بان تكون المشاهد الافتتاحية بسيطة في عرضها حتى يتمكن المتفرج من استيعاب شخصيات الفيلم وتمييز العلاقات المختلفة التي تدور بينها في هذه الرحلة ، فان الوضع كان عكس ذلك تماما ، واصبحتا نرى لقطات متعقبة في تنقل سريع جدا أثناء تقديم الطلبات عند الويفه وكان في الإمكان ان تنقل هذا التقطيع السريع ان كان المقصود اظهار الحظلة بمظهر النجاح وتوسيع اقبال الجمهور على تشجيع الحلقة الخيرية ، ولكن الواقع كان غير ذلك ، اذ كان الموجودون قلة في العدد ، والحظلة خالية تماما من أي برنامج ترفيهي . من هنا بدأ الارتباك بين التشكك (التقطيع السريع) وبين المضمون (الحلقة المملة) أي ان الارتباك في التعبير بدأ من أول مشهد في الفيلم . أضف الى هذا ان الصوت لم يكن واضحا هنا وبالتالي لم تستمع الى الحوار جيدا . ونهايات أحد الرجال على نايلة (تمثيل سناء جميل) يريد ان يتقرب اليها ويقابلها لم يكن له أي مبرر أيضا ، فثابتة - كما بدت لنا - لم يكن فيها من الصفات مايدعو الى هذا . وحسين (حمدي غيث) اخوها بدأ جامدا في حركته وصوته العسادي يميل الى الخطابة أكثر من مجرد الكلام . أضف الى هذا جمود الممثل الجديد سيف الدين في دور طارق وهويكشف ان تقوده لا تكفي لدفع ثمن ما يلعب من بؤفحة الحظلة واننا لم نفسر الكلمات التي ينطقها ، لاهو ولا حمادة زوج نايلة (تمثيل يوسف شاهين) . كل هذا جعل هذا المشهد ، بصدمة المتفرج وبربكه ، ويصير من الصعب ان يسهل التتابع في المشاهد التالية . وكانت الاضادة رديئة ، حتى على أساس ان الحلقة مملّة غير ناجحة ، والذكر هنا أيضا لقطة غريبة لنايلة مع صديقتها (سهير البابلي) والانتنان تواجهان آلة التصوير

ووجودتان في يمين الصورة مما يغفل بتكوينها ، دون أن يظهر أي شيء له أهمية في الجانب الأيسر حتى يبرر هذا التكوين . هل هناك هدف من وراء هذا ؟ فلنتأمل ولا نتعجل الحكم .

٢ - قطع الى بيت نائلة وزوجها . الإضاءة هنا ممتازة جدا وكذلك التصوير . التحريك متواصل سواء تحريك آلة التصوير أو تحريك مجموعة الوجودين في اللقطات ، وهو تحريك متنوع للعين ويثبت استاذية يوسف شاهين ومزاجه ونجاح مدير التصوير عبد العزيز فهمي في تنفيذ طلباته . ولكن ما الهدف من وراء هذا التحريك ؟ ان كان المقصود الناحية الجمالية فقد نجح المخرج في ذلك ، وان كان المقصود الإحساس بالتقارب وبالسويات المختلفة فقد نجح أيضا . ولكن فلنتأمل . مازال حمدي غيث جامدا . أما ماكياج نائلة فهو رديء ، خاصة في اللقطة التي نتحدث فيها مع أخيها على أفراد ، رديء من حيث التنفيذ ومن حيث اللون . أخصائي الماكياج في هذا الفيلم هو ميتشو .

٣ - قطع الى المشهد الثالث في العمل الذي يدرس طارق مع زملائه . الإحساس بالمكان ممتاز وكذا التصوير والإضاءة .

٥ - قطع الى خارج ملجأ الجمعية حيث نرى طارق وهو يحاول أن يرد ثمن ما اشتراه من يوفيه الحفلة الى نائلة فتدعوه نائلة الى ركوب سيارتها حتى توصله الى وسط البلد . لا يمكن أن يكون في نائلة - كما بدت لنا في الفيلم - ما يلتفت نظر أي شاب في مثل سن طارق . التصوير الآن داخل السيارة وهي متحركة بالقي سرعة . التقطيع هنا مناسب جدا بين الشخصيتين داخل السيارة وبين سرعة مرور الأشياء في المستوى الخلفي ، والإحساس بخظورة السرعة متوفر في هذا المشهد . والمحافظة على اتساع الأمان التي تبدو في التكلف ممتازة أيضا . تعتبر نائلة عن السرعة في قيادة السيارة ويسكن طارق في الانسجام مع نائلة دون أي مجرد تلمس . مع بداية الانسجام نرى لقطة للسيارة وهي تمر في شوارع القاهرة متحركة من هليكوپتر . هل هناك مبرر لهذا أيضا !! اللهم الا اظهار جمال الشوارع والبيوت في منظورها من أعلى . ومنسج بداية الانسجام أيضا نستمتع الى موسيقى تصويرية ممتازة .

٦ - قطع الى حجرة نوم نائلة مستلقية على السرير تستمع الى موسيقى الجرامفون . الحجرة مازالت مظلمة نوعا ما لان الستائر مضمومة . هناك شريك رفيع من ضوء الشمس يفرى نائلة على العيب بمرآة تنعكس أشعة الشمس على الجدران مادامت خالية من أي مسئوليات منزلية . هذا المشهد ممتاز بأكمله ومبتكر ويدل على براعة كل الفنيين خصوصا مدير التصوير .

٧ - قطع الى المطبخ الفخم لتدرك أن الخدم وعلى رأسهم حسن البارودي لم يتقاسوا أجورهم منذ عدة شهور .

٨ - قطع الى حجرة نوم نائلة . وخلال هذا المشهد تلمس الخلاف القائم بين نائلة وزوجها . صريح يوسف شاهين غير واضح التناقضات . شكرا لترجمة الفرنسية عسلى نفس الشريط . والسؤال عن عدم وضوح الصوت هو نمرى عبدالنور كبير مهندسي الصوت . نشاهد هنا أيضا لقطة غير مقبولة في

تكوينها تجمع بين سناء جميل ويوسف شاهين في مواجهة آلة التصوير ولكن الى اليسار دون أي توازن الى اليمين .

٩ - قطع الى خارج جمعية الإيتام حيث ينتظر طارق خروج نائلة .

١٠ - قطع الى داخل العربة اللاتينين معا . لقطات قريبة مناسبة للبحر الضيق .

١١ - قطع الى برج الجزيرة . يصعد الاثنان سلم البرج لان المصعد معطل . يتبادل الاثنان حوارا سادجا يصل الى حد الصرخ أحيانا بدون أي مبرر . الموسيقى التصويرية ممتازة ومبررة أثناء التطلع الى القاهرة من أعلى البرج . لقطة من هليكوپتر بدون أي داع .

١٢ - قطع الى داخل السيارة وهما ينطلقان الى حي القلعة .

١٣ - قطع الى أراجوز وحوله جمهرة من المتفرجين ينهم اليهم سيف الدين وسناء جميل . الجميع يسبحون لتصرفات الأراجوز بصورة مبالغ فيها . مشهد رديء الاخراج وكأنه من تنفيذ مخرج آخر مبتدئ في عمله .

١٤ - قطع . سناء جميل أمام المرأة في حجرة

١٥ - قطع الى الوجودين بصالات الاستقبال في منزلهما . كلام كثير في وقت واحد ودوشة مقصودة . هنا بالنسبة للتصوير فلا يوجد عمق كاف في مجال الرؤية والتركيز البؤري depth of field focus سناء جميل ترفعي

مع زوكو ماضي رقصة في منتهى ثقل الدم . تحريك تراكيبات . أشخاص يهرون من فوق القاعد . جسو صاحب متقى جدا . رقصة لسهير البابلي في منتهى خفة الدم . جرس التيكوتون يزن . الجميع مشغولون عنه . حسن البارودي يرد ليمان « ست الهانم . . ابني مات » وهذا نتيجة لعدم تمكنه من شراء الدواء وذلك لتأخر أصحاب البيت في دفع أجره ، يوسف شاهين يزاول هوايته وهي الصرخ بدون وضوح . شكرا نائية لترجمة الفرنسية على نفس الشريط .

١٦ - قطع الى نائلة تسير في الشوارع . التصوير مظلم جدا بشكل غير مقبول . لقطات مختلفة للسير في الطرقات . طلوع الفجر والجرائد تعلن قيام الثورة . أشخاص يتراحمون لركوب الاوبسيس للذهاب الى العمل . بينما بطله الفيلم تسير بلا هدف ولا عمل لها لا داخل المنزل ولا خارجه ، اللهم الا ادعاء القيام بالأعمال الخيرية . لقطة قريبة ليمنها تسبح جبينها . انه فجر يوم جديد . ونذهب نائلة لتسأل عن طارق .

١٧ - قطع الى حجرة طارق من الخارج فوق احد الأسطح .

١٨ - قطع الى حجرة طارق من الداخل ، ونائلة مع طارق على سريريه . التصوير مظلم جدا بشكل غير مقبول ولا يتفق مع هذا الوقت من النهار ، ونحن نرى أن أشعة الشمس تدخل من النافذة فعلا . هنا يعترف الاثنان بالحب .

١٩ - قطع الى نائلة في منزلها تتحدث الى أخيها الذي كان ينتظرها .

٢٢ - قطع الى نايلة مع طارق على سريره .
متواصل .

٢٤ - قطع الى السطح الذى يسكنه طارق . صريح متواصل
بين نايلة وطارق ، فى تصوير ضد الضوء اما مظلم جدا بشكل
لا يمكن قبوله .

٢٥ - قطع الى مكان صاحب فيه جمع من الناس ، رجال
ونساء يتناولون الخدرات . التصوير والإضاءة كاحسن مايمكن
والإخراج هنا متقن جدا . لقد تمكن يوسف شاهين من اعطاء
جو الإحتلال هنا على أحسن مستوى على . وفجأة ، ولدهشتنا
جميعا بملء حسن أنه قدم استقالته من الجريدة . اهذا هو
المكان المناسب لكى يعلن فيه قراره احتجاجا على تصرفات رئيسه
ودفاعا عن حرية الراى ؟! وينتهى المشهد بلقطة ممتازة تتابع فيها
آلة التصوير نايلة وهى تحاول الهرب من المكان .

٢٦ - قطع الى نايلة بين السيارات المنتظرة فى الخارج .

٢٧ - قطع الى العمل اللرى . طارق يحاول مغادرة العمل
واستاده (فتوح نشاطى) يوجه اليه بعض النصائح الصبيانية.
الحوار كله ساذج فى الواقع .

٢٨ - قطع الى نايلة تحلم حلمًا مزعجا فى المستشفى ، يزورها
أخوها . هنا يتم اعلان طلاق نايلة من زوجها .

٢٩ - قطع الى نايلة تزور جمعية الإيتام وتطلب أن يخرج أحد
الأطفال اليتامى - وكانت متعلقة به من قبل - معها فى جولة

٤٠ - قطع الى طارق وهو يستعد للسفر الى خارج القطر
للدراسة .

٤١ - قطع الى نايلة والطفل فى رحلة سياحية داخل أحد
الاثوبيسات التهرية .

٤٢ - قطع الى فتوح نشاطى يلقي بعض النصائح على تلميذه
قبل سفره .

٤٣ - قطع الى نايلة والطفل من جهة وطارق من جهة أخرى
وكلاهما يتجه تلقائيا الى شرفة برج الجزيرة .

٤٤ - قطع الى شرفة البرج حيث يتم اللقاء على انقسام
الموسيقى التصويرية الخاصة باللقاء السابق فى نفس المكان.
وقع الموسيقى هنا ممتاز جدا . تترك نايلة الطفل وراهواوتطلق
مع طارق .

٤٥ - قطع الى لقطات من الهليكوبتر للانطلاق الأخيرة خلال
شوارع القاهرة وان كنا فى بعض هذه اللقطات لا يمكننا تمييز
سيارة نايلة بالذات .

٤٦ - قطع الى محطة مصر حيث يستقل طارق ونايلة القطار
فى طريقهما الى خارج القطر اذ انفقا فى طيش على أن تسافر
معه . ثم ترى نايلة الطفل وقد لحقها فى المحطة !!! فتفساد
القطار وتوجه اليه وتبتحن من أنه لايمكنها أن تسافر مع طارق
الآن . وهنا وفى لحظة درامية ممتازة ، نرى وجه نايلة يرتفع
الى اعلى الى داخل الصورة اذ تعتدل فى وقتها عندما تسمع

٢٠ - قطع الى نايلة مع طارق على سريره .

٢١ - قطع الى نايلة فى منزلها ومع زوجها .

٢٢ - قطع الى نايلة وهى تذهب للزوال عن خادمها السابق
حسن البارودى .

٢٣ - قطع الى نايلة مع طارق فى حجرته . نحن نرى المشهد
حاليا وآلة التصوير تتحرك الى اليمين بدون أدنى مبرر الا لكى
ترى أشياء ملونة مختلفة تقف بين المثلين وآلة التصوير ،
وعالما ما تستقر فى تكوينات غير لافتة ، كان نجد آداء الزهور
فى منتصف الشاشة يعجبنا عن المثلين وهكذا . هوسه فنية
لا مبرر لها اطلاقا الا اجهاد القائمين بالإضاءة والتصوير
وتسجيل الصوت وتنسيق المنظر ، وأخيرا زغلة المتفرج وهو فى
غنى من هذا تماما .

٢٤ - قطع الى مصنع الحديد والصلب ، وهنا يظلم زمنا
الامر . فبعد ان يلتقى طارق ونايلة مع قريبه بدر الدين نوفل
داخل مصنع يلتقط الفيلم الى مشهد مونتاج تسجيلي يعتمد
على المزج بين لقطات صهر الحديد وصبه فى المصنع وبين لقطات
لنشآت حديثة . هنا تتوقف القصة لكن يندى أعجابنا بالتصوير
الجميل للقطات مصنع الحديد والصلب التى تتداخل مع لقطات
جميلة أخرى وكأننا نشاهد أحد افلام الدعاية .

٢٥ - قطع الى احتفال بأحد الموالد . نرى من بين الزحام
عائلة بدر الدين نوفل التى تضم ماجدة (مديحة سالم) . يلتقى
طارق ونايلة مع هذه العائلة . وهنا يتضح ان هناك علاقة
بين طارق وماجدة من قبل وإتهما يصلحان أحدهما لآخر .

٢٦ - قطع الى منطقة الاحرام وابى الهول كما نراها من داخل
الحجيرة التى تدار منها أجهزة الصوت والضوء الخاصة
بهذه المنطقة ، حيث يعمل طارق فى وقت فراغه . وهذه فرصة
للتصوير الجميل لبعض المنظر السياحية الملونة . نشاهد
هنا لقطة لوجه نايلة تبدو من خلف جزء من حائط والى أقصى
اليسار فقط ، بينما تشغل الحائط الخالية من أى تفاصيل
بقية الصورة جميعها . هذه هى إحدى اللقطات البارعة التكوين
فى الفيلم .

٢٧ - قطع الى حجرة طارق .

٢٨ - قطع الى زوج نايلة يعانيتها على علاقتها بطارق . صريح
متواصل . فى هذا المشهد بالذات نجد ان التكلم دائما اما ان
وجهه فى الظلام او ان نراه من ظهره ، أى أننا لا نرى حركة
الشفاة عند صدور الصوت . لماذا ؟ وما الداعى الدرامى او
الفنى لهذا التصرف ؟ لا أدري .

٢٩ - قطع الى الجريمة التى يعمل بها حسين . نتعرف انه
أخته نايلة بعلاقتها بطارق وأنها ترغب فى العمل بالجريمة .

٣٠ - قطع الى فسحة من رئيس التحرير (عبد الخالق
صالح) فى مكتبه . الإضاءة غير كافية اطلاقا .

٣١ - قطع الى مكاتب الموظفين فى الجريمة . نايلة تنفصل
العمل فى مكتب أخيها . مكالة تليفونية مع طارق .

٣٢ - قطع الى العمل اللرى حيث يلتقى طارق بتدريسه العملى

جرس اعلان قيام القطار . انها لحظة موقفة مليئة بالشعاع
احسن يوسف شاهين اعدادها وتنفيذها .

والآن بعد أن ذكرت المشاهد الرئيسية في تسلسلها النهائي
وما بها من ملاحظات ، فلننضم على الأعمال الفنية في الفيلم .
القصة والسيناريو : من اعداد سمير نصرى . الى جانب
ما سبق أن ذكرت من ملاحظات خاصة بالسيناريو فان الفكرة
جديدة بالنسبة لنا . وكان من الواجب أن يترك السيناريو
التاحية السباحية جانباً ، وأن يكتفى بمتابعة التطور النفساني
داخل الشخصية الرئيسية وهى نائلة . فمجرد ظهور مشاهد
سباحية يفرض بالمتفرج عن متابعة التطور الدرامى . وما كان
اغتناء عن لقطات الهليكوبتر والبرج والصوت والانسواء والرحلة
التيلية ومصنع الحديد والصلب والقلمة . ولا يمكن أن أعدد
هنا من هو صاحب فكرة مشهد التوتاج الخاص بمصنع الحديد
والصلب ومظاهر التقدم الحديث عندنا ، وهل هو كاتب
السيناريو ام المخرج ام مركب الفيلم . ولكن المخرج مسئول
فقط عن هذا المشهد الذى أخرج المتفرج من اندماجه في حياة
واقعية الى أسلوب مغتزل خاص ببعض الافلام التسجيلية .

الحوار : ساذج في مجموعه . ويكفى أن عبيد الرحمن
الشرقاوى ثيراً منه وطلب رفع اسمه من مقدمة الفيلم ومن فوق
اعلانات الحائط .

التمثيل : كل عيب التمثيل كان ملقى على عاتق سناء جميل
في دور نائلة . ودورها هنا من أكبر الأدوار التى قامت بها
في السينما وأكثرها نجاحاً ، مثل دورها في فيلم « بداية
ونهاية » (١٩٦٠) . وتقوم هنا بدور امرأة متزوجة في الأربعين
من عمرها لم تتجب ولا تحب زوجها ، حتى تفريق من حياتها
القاسية عندما يموت ابن خادمها من الفقر ، ولجأ الى حب
شاب صغير يصل عمره الى نصف عمرها . لقد قامت سناء
جميل بداء هذا الدور خير قيام ونحن إذ نهنتها ونكرمها
أن تحظى من أن لآخر بمثل هذه الأدوار التى تناسب طبيعتها ،
نرشحها في نفس الوقت للفلوز بجائزة التمثيل السينمائي عن
الدور النسائي الاول في المسابقة القادمة ان شاء الله ، ان
اداءها هنا سيظل خالداً في تاريخ السينما عندنا .

اما الوجه الجسدي سيف الدين في دور طارق ويوسف
شاهين في دور الزوج فليس لهما أى ذكر في ميدان التمثيل
الى جوار سناء جميل . وسيف الدين مازال جامد الحركة
ووجهه خال من التعبير في اغلب الأحيان ، وهو يشترك مع
يوسف شاهين في عدم وضوح الصوت . وهذه هى ثلثي مرة يظهر
فيها يوسف شاهين كممثل بعد فيلم « باب الحديد » وهو يفسد
كل مجهوده في التمثيل بطريقة نطقه للحوار ، خاصة في حالات
الصرخ . وظهر حمدي كيث وكأنه يمثل دوراً مسرحياً من حيث
حركات الجسم وعلو الصوت . أما سهير البابلي وزودت ماضى
وحسن البارودي وفتوح نشاى وبدر الدين نوفل وعبد الخالق
صالح ومديحة سالم فقد ادوا أدوارهم على نفس المستوى الجيد
الذى اعتنأه منهم . أما الطفل حمدي فلم يختبر بعد طبيعة
الحال .

التصوير : من أبرز العناصر الفنية في هذا الفيلم . لقد
اصبح عبد العزيز فهمي خبيراً الآن في التصوير السينمائي

اللون ، اتحننا بلوحات فنية جميلة اغلب الوقت . الا اننى ،
بحثاً عن الكمال الفني ، أتومه على تسكوين اللقطتين اللتين
ذكرتهما خلال مشاهد الفيلم ، كما أتومه على الاطلاق انزائد عن
المقول . وعندما التفتت به في صالة العرض بالاسكندرية مقب
عرض الفيلم في ندوة السينما العربية سألته عن السر في هذا
الاطلاق فالتفت للوم على أجهزة العرض . الا الآن وبعد أن
شاهدت الفيلم مرة ثانية في دار عرضي أولى بالقاهرة فاقول
له لا ، انه هو المسئول عن هذا العيب ، وهو عيب قطعاً .
وعندما سألته عن السبب في قصر مجال التركيز البؤري ، اى
انه عندما نرى شيئاً واضحاً في المستوى الامامى مثلاً تكون
بقية الاشياء في مستويات المختلفة بعيدة عن التركيز البؤري
اكثر من المعتاد ، اجاب بان كل ما في الفيلم مقصود . وأنا
اقول له ايضا لا . ان هذا عيب فنى . الا ان هذا لا يقلل مطلقاً
من الجهد الممتاز الذى حققه عبد العزيز فهمي في هذا
الفيلم ، وهو مجهود قد لا يتمكن سواء من القيام به ، وقد
يؤدى بصاحبه الى الحصول على جائزة التصوير السينمائي .
وبهذه المناسبة فانا اقترح ان تخصص جائزة للتصوير
السينمائي اللون الى جانب جائزة التصوير بالابيض والاسود

التحفيص والطبع : لنا ان نخبر بان لدينا معمل للافلام الملونة

يقدم لنا هذا المستوى من التحفيص والطبع ، وبالتالي يوفر
لنا الكثير من العملة الصعبة التي كان يستدعيها تنفيذ هذه
الهمة بالمعامل الاجنبية سواء في إنجلترا أو ألمانيا . كما يسهل
للتصور أن يكون على اتصال دائم بالمسؤولين عن العمل والاطمئنان
اولاً بأول على نتائج عمله . هذا اذا ما استثنينا التفتت التي
ظهرت في اللقطات الاخيرة في مشهد الحفلة الخيرية ولاجدال
أن المعمل هو المسئول عنها لا الصور .

الموسيقى التصويرية : من وضع الموسيقار الايطالي لافانتو .
وقد سبق لهذا الموسيقار أن وضع موسيقى فيلم « الناصر
صلاح الدين » . والموسيقى التصويرية في « فجر يوم جديد »
مؤثرة ولها وقع ممتاز ، وتساعد على الاحساس الدرامى بالوقف
وأجد نفسى مضطراً أن أقول أن يوسف شاهين قد أحسن
التصرف عندما أصر على ان يقوم لافانتو بهذه المهمة . وأنا
ارشح هذا الموسيقار أيضاً للفلوز بجائزة الموسيقى التصويرية
عندنا .

الصوت : والمسئول عنه نصرى عيد النور . ويعتبر نصرى من

اعمدة تسجيل الصوت عندنا ومن أهم الفنانين الذين يعملون
حالياً في ستديو مصر . الا ان هذا لم يمنعه من اننا لم نستمتع
جيداً الى اغلب الحوار ، لا في فيلم « الناصر صلاح الدين »
ولا في « فجر يوم جديد » وهو مسئول عن تسجيل الصوت
في هذين الفيلمين الكبيرين . وكنت أنا وسواي نعتمد على
قراءة الترجمة الفرنسية على نفس الشريط . وهذا عيب لا يمكن
اغتناره لنصرى عيد النور . لقد مضى علينا الآن حوالى ١٠
سنة في ميدان الإنتاج السينمائي ويجب أن نتغلب على هذه
المشاكل الأولية . والمفروض ان المخرج في أثناء التنفيذ ينتقل الى
تصوير اللقطة التالية الا بعد أن يسال الصور ومسجل الصوت
عما اذا كانا راضيين تماماً عن عملهما ، والا اعاد تنفيذ اللقطة

مرة أخرى حتى يرغب الجميع . فعلاذا يمكن أن يقسول نصري
عبد النور عن هذا ؟ أم هل العيب هو في معدات التسجيل
في ستديو مصر ؟ كلاهما أمر لا يجب السكوت عليه ، ولا يقبل
من فني مثل نصري عبد النور له خبرته الطويلة وسمعته الحسنة
حتى الآن .

تركيب الفيلم : من عمل رشيدة عبد السلام ، وإن كنا لا نعرف
إن كانت التصرفات التي أساءت إلى سيال الفيلم من مسئوليتها
أم هي نتيجة أصرار المخرج . التقطيع السريع في المشهد
الافتتاحي مثلا كان ضد روح المشهد وفقد أبسط مبادئ
السينما ، من المسئول عنه ؟ وكذلك مشهد الونتاج الخاص
بمعنع الحديد والصلب والذي اعترض كل التسلسل الواقعي
للفيلم . ومن المسئول عن أن كل انتقال من مشهد لآخر كان يتم
عن طريق القطع بدلا من الاختفاء التدريجي في نهاية المشهد
والظهور التدريجي في بداية المشهد الذي يليه إن كان الفاصل
الزمني واضحاً ، أو مجرد المزج إن كان الفاصل الزمني قصيرا ؟
حقيقة أننا شاهدنا تجارب عديدة أخيرا في السينما الأجنبية
تعتمد على القطع فقط مهما اختلف الزمان أو المكان بين مشهد
وأخر ، وقد نال بعضها استحساننا ، إلا أنني اعتقد أن التلوج
العادي عندما لم يستمد بعد لتقبل مثل هذا التصرف ، الذي
كان يصدهم في أغلب الأحيان ، وبالرغم من محاولة الربط بين
مشهد وآخر أحيانا بكلمة تكرر أو ضحكة تستمر في المشهد
التالي وكأنها تنهكم على جملة اختتم بها المشهد السابق وهكذا .

الأخراج : قد تكون أغلب المشاهد في حد ذاتها متساهلة
التنفيذ ، وتل دالة واضحة على استاذية يوسف شاهين ،
وتصلح للدراسة في المعاهد الفنية والتحليل في الندوات وما
إلى ذلك . إلا أن يوسف جرى وراء الشكل ووراء إيهان المخرج
بحركات سينمائية بهلوانية ، ضاربا بتماسك الفيلم ككل عرق
الحائط . وأنا اعتبره كمخرج له خبرته وله كلمته مسبوولا
تماما عن التصرفات المركبة في السيناريو وتركيب الفيلم
أيضا . وعلى سبيل المثال ، لماذا استمر أغلب الممثلين يصرخون

من أول الفيلم إلى آخره ؟ أما كان الأجدر أن ينحصر الصراع
في الجزء المؤدى إلى خروج نائلة من منزلها والتجسول في
الشوارع طوال الليل . ولماذا تم تحريك آلة التصوير في المشهد
الذي يحمل هنا رقم ٢٢ ؟ ما الهدف من التصوير من الهليكوبتر
خاصة أننا في بعض لقطاتها لم نتمكن من تمييز سيارة نائلة ؟
.. الخ .. الخ .. أنني كنت أحس خلال الرتين اللتين شاهدت
الفيلم فيهما أنني أمام مخرج أساء استخدام الإمكانيات
الموضوعة في خدمته لمجرد الاستعراض لأفقر بدون أي هدف
جدي آخر . وهل مثلا قيادته للممثل الجديد سيف الدين شهادة
في صله أم فصد ؟ فصد قطعاً .

هذا الفيلم خطوة للوراء بالنسبة ليوسف شاهين . لقد
انتابنا جميعا وجوم عندما انتهى عرض الفيلم لأول مرة في ندوة
السينما بالإسكندرية ، فليس هذا ما كنا نتوقعه من مخرج
«الناصر صلاح الدين» . بل قد ما أبدى أعضاء الوفود وقتنا عجبهم
بإمكانيات الحرفية عندما ، بقدر ما لم يرتاحوا للفيلم ككل ،
وهذا هو نفس ما قاله غيبوفنا من الخبراء الذين زارونا أخيرا
ومنهم البروفسور بروسيل مدير جامعة الفنون ببراغ والنقاد
السينمائي الشهير جورج ساندول .

الإنتاج : كيف ترك السيدة ماري كويني منتجة الفيلم المخرج
ليتصرف كل هذه التصرفات ويهدر مبلغ ٦٥ ألفا من الجنيهات
جريا وراء الشكل والحركات البهلوانية ؟ هل معنى هذا أن دور
النتج عندما مقصور على مسك دفاتر الفيلم فقط ؟

وأخيرا فيلم « فجر يوم جديد » عمل كبير لا يتكرر كثيرا
وأجدر بنا أن نستفيد من تجربته ، وأن نتنبع المحاسن الموجودة
بده . وهي كثيرة . وأن نتجنب الوقوع في عيوبه مرة أخرى .
ولا فلان يستفيد من أعمالنا ولن نتقدم إلى الإمام . وأنا لا
أستبعد أن يتأهل هذا الفيلم عدة جوائز سينمائية في المسابقة القادمة
عندما مثل جائزة ممثلة الدور النسائي الأول وجائزة التصوير
السينمائي وجائزة الموسيقى التصويرية ، وسواها ، ولكنه في
رأى لن يحصل على جائزة الإخراج السينمائي .

الريس خبزه المغندي

قصة مغربية

بقلم عبد القادر المسميحي
رسم سعد عبد الوهاب

ليس

المفروض أن يكون الإنسان دائما على صواب .. ولكنني في وضع يمكنني من القول بأن هذه التشكيلة السوقية العجيبة التي يترجم منها ، اسمي ، ولقبني خالية - كما ترون - من أية مسحة من جمال .. خشنة كالمسكوكات القنادل .. تشابكت بسببها مع بلود اثر من افقال حينا ، في نحو اثنتي عشرة معركة حامية .. انهزمت في ثلاث منها شر هزيمة .. تركت انزها في وجهي ويدي .. انتفاخا مشوها فوق حاجب عيني اليميني .. اتخذ شكل كرة من الحجر .. حالة سوداء تحت العين .. ثم اختلاخ ظفر ينان وجل اليهتي .. وانتشرت في تصع موارك .. أجذلت في أحداها عيا مستديما في وجه « خنغار الكفتوخ » ابن الحاجة ، طامو « الخاوة » ..

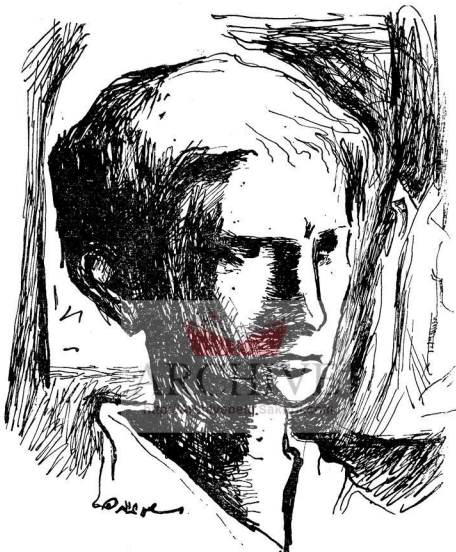
صدقوني انني عندما كنت شابا صغيرا ، واسمع شخصا يتنادي الريس خبزة .. اشعر برغبة ساخنة لي الانتفاض عليه كالمصاعة ، وألوي عنقه الفذرماتيا بالليللة .. وإذا كنت مارا امام قهوتي « الاستترال » و « اسبانيا » في السوق الداخل ، ونادي على اسمي احد الرفقاء ، من مرشدي السياح : الريس خبزة ! .. اشعر بالدم الإسباني يغلي في رئاسي .. واهم بتمثيل دور بطل من أبطال رعاة البقر الأمريكيين .. فاجعل الارض تميد تحت أقدامه (كملكهم مهزوم) بفرية قاصية من مقدمة داسي .. (الروسية) او اناوله غربة صامته تحت بقلته ، على طريقة (آل كايوني) رئيس عصابة « شيكاغو » .. او اصمكه من رقبته ، وألقي به فوق موائد القهوة .. واتابعه بقلد الكراسي ، والزجاجات ، والكؤوس ..

وإذا كنت متجها الى الميناء ، قرب الجامع الكبير ، واسمع احد الرفقاء من التجارة ، وقد اخرج داسه - الملفوف بمنديل أزرق - من قضبان نافذة القهوة ، ذات اللون الأخضر الباهت .. وممسكا بيده اليميني עוד تدخين (النسيبي) وهو ينادي على :

- الريس خبزة ! .. الريس خبزة ! .. فإذا واصلت السير متظاهرا بعدم الانتباه ، دفع من صوته اكثر فاكتر الريس خبزة ! .. الله ياودي ! .. سبحان الله ! .. مترعاش بنا ، ولا ، ولا ، لا .. وحين التفت اليه يبادرني قائلا : الامانة مع الحاج فطور انياشا ! .. وهو يعني بالامانة العيشيش ..

وإذا كان يعني المداخين (السجائير) الامريكية الماهرة يقول : الباخرة الامريكية تستل اليوم اتصل بالريس مرائب .. ويكني النداء على يمهده الصورة السوقية ، وباللهجة التقليدية للبحارة ، لكي يشير فضول المارين ، فينظروا لبروا من يكون هذا المخلوق .. الريس خبزة ..

وإذا كنت موجودا في حفلة زفاف .. وتصادف ان رايت احد اللادين من زملاء المهنة ، مسترخيا فوق وسادة ناعمة ، في احد ارمان الصالة .. وأنا اتناول الرشاشة القفصية ، وارشد منها ماء الزهر ، حول عنقي ، ووجهي ، وداسي ، ينظر الى ، وعلامة الدهشة مرتسمة على عينيه المفتوحتين ..

- الله ! .. الله ! الرئيس خبزة هنأ .. ومختبي، هنا كالارنب ! .. جاباك الله .. ولا اشعر
الا وهو يتجه الى صاحب البيت الذي يكون واقفا امام باب الصلاة يستقبل المدعوين ، ويسر في اذنه بشئ ..
وبعد لحظات ادري صاحب البيت يقبل على عائنا ، ياشا ومرحبا ..

- انه للفعل منك ان تحضر .. ثم يضيف قائلا :

الرئيس « عزوز العليوني » (الافوني) اخبرني انك احسن من يجيد تهئية الشاي .. واطن ان هذا
الحفل لن يتم بهاؤه ، الا بكؤوس الشاي المعتبرة .. لماذا ترى ؟ ..

وتصوروا مرة اخرى ، مايشيره لفظ الرئيس خبزة وسط هذا الجمع من المدعوين ، الذين نقص بهم الصلاة
الكبيرة ، والفرف المتفرعة منها .. تصوروا حالتى ، وانا انهيأ للنهوض من مكاني المزوى ، بمساعدة صاحب

البيت الذي يمد يده إلى .. ثم اخترق وسط الصالة ، تحت مراقبة العيون الفضولية .. لاجلس فوق مرتبة صغيرة ، تخصص عادة لنذى يقوم بهيئة الشاي .. ومرة أخرى اشعر بالندم بخل في راسي ، وارتبب لو أحمل ذلك الإسبريق الضئيل الكبير (يا بؤس التثاوي) الذي يتصاعد منه بخار الماء الغفل على شغل سحب - كدبريق - سدى ابديني « (١) الذي ياكل الثعابين الخطيرة - وإفرغه على رأس هذا الوزير القفل الرئيس عزوز العفيري ، الذي أسند على هدوني .. ولكن مظاهر الفرح ، وجمال أنغام الموسيقى الأندلسية ، وبغير ما ، الأرض ، وبخيرة العود العنبري ، والأطباق الصينية الفاحرة المملوءة بالحلوى « الكعاب » ، و « الموزة » ، ثم كؤوس الكرستال ، والنبود الملوثة فوق الصواني الفضية .. كل ذلك كان يمنعتني من أن امير عن نودتي الكمامة ، وأجبتها إلى الحال ساخنة .. ولكنني انطأه بالطماينة ، والتقدم عن طيب خاطر ، واستعد نهاية الشاي الأخضر ، فاجمع أطراف أحكام قبضي ، فوق ذراعي والتي نظرة فاحصة على آنية الشاي ، والسكر والتضاع ..

بالمصائب السود حين تجتمع .. كان لي أسم مقبول ، كنت سعيدا به ، هو « حميدو » ولكنه اغتصب مني تمعدا ، مع سرق الارصاد .. وسميت باسم خيزة .. ثم المفندي ، هذا النقب الوضيع ، الذي ارتبط بشرف عائلتنا ، أرباط الظل بالاشياء .. وظل جانبا على رؤوسنا مثل قدر من الصلصال الميت .. ثم استطع ان اكون فكرة عن أصله .. ولا أحد من افراد العائلة ، يعرف هو الآخر ، كيف نزل علينا كالماء .. حتى جسدني « لا زصور » التي كانت بمثابة ذخيرة من المعارف المتصلة بإمرار مدينتنا .. واستمعنا الاسر فيها ، والتسوار ، والحوادث المثيرة التي شاهدها المدينة كرمول شحنة المدافع الضخمة التي اوصى السلطان بصمتها في انجلترا ، وكيف تم تصنيفها امام فتحات الابراج ، وقلاع المدينة المشرفة على البحر .. كبرج القصبة ، وسدى بوقناديل ، ودار البارود .. وكيف ان خليفة السلطان ، عندما قرر اجراء تجربة عملية على السلاح الثقيل امر اهالي المدينة ان يظلموا المجبل الكبير ، او يخرجوا إلى الفواحي ، لتلا يرعهم دوى المدافع او يحدث تصدعا في منازلهم .. وأنه لما شرع الجنود « القروبية » في تجربة المدفع الضخم - الذي كانت هيئته على شكل برج مربع ، مركب من طبقات ، وعدة ممرات ، وسلاسل منصوبة ، وآلات حديدية - وانهم لما ضغطوا على الزند ، صدر من فوهة المدفع الضخمة ما يشبه صوت انفطار ذبالة قطن في الزيت .. ثم انشق المدفع ، كقدر من الصلصال ! .. وهي تحكي لك ايضا حوالت غريبة عن عام « الكيلو » كما انها تحفظ عن ظاهر قلب خريطة المدينة ، وان صفوف المعابر الحديثة ، والمقاهي الموجودة حاليا في السرق الداخل ، كان يقع في موقعا مجموعة من خيم الخيش ، ويجلس تحتها ينامو الأخضر ، والفحم ، والخيز من اهل البادية .. وقربهم تزوت الجمال ، والحمير ، والغال ..

جرتي العائلة بإمرار المدينة ، لم تستطع هي الاخرى ان تعرف أصل لقبنا .. فهو على اي حال لم يسم على أسم مدينة « مقيندا » ؟ على سبيل الافتراض .. أو من أسم قبيلة « بني مغنين » مثلا .. لانه جرت العادة ان يسمى بعض الافراد باسماء المدينة التي ولدوا فيها ، مثلا : قدور الزبلائي .. سدى العربي القاسي .. حميدو القنجاوي ..

وجدتي « للزهري » هي التي اختارت لي اسسم « حميدو » ولكن هذا الاسم اخفى من عالم وجودي ، وسميت باسم خيزة .. حدث ذلك في احد الايام ، وأنا صغير .. خرجت من بيتنا لاستنق خيزة من جارتنا الحاجة « رحمة » وكما جرت العادة انه عندما يتأخر الفيز عند الفران ، فان امي كانت تصيح بس ..

« انماي !.. سر عند الحاجة « رحمة » وسلف منها خيزة .. وحين تظل على الحاجة براسها المصبوغ بالنعناء ، من كوة عالية ، اذلق من صرلى لسمعتي ، فلك كانت قليلة السمع ..

« امي تسم عليك .. وبنتك عليك .. يظنك لولماتك سلفنا خيزة .. ولسو ، الحظ تخرج كلمة خيزه من مخرج الانف كالخفيف !.. فلم اشعر او عاصفة من الضحك المثير تشق جدران دربتنا ، اطلقها عصابة من اطفال حينا - وقد كنا نتخذ من عتبة باب دار القاضي مكانا لاجتماعنا - لدرجة ان الشقي « حميدو » انقلب على قفاه من شدة الضحك .. واخذ يشنع على :

« سبحان الله !.. حتى وجهه كالخيزة السمينة .. وفلدي فطلق كلمة خيزة من مخرج الانف .. وحين بدأت اشنع عليه بعودي ، ظننت انني بهذا التشنج احول الانتظار اليه .. ولكن احدا لم يضحك عليه .. فابلوما بالصمت الساخر ، وهو انكر ما ينزل بالانسان من عقاب ، او احتقار .. لم عبروا عن سخرتهم بصوات مضحكة :

(١) صاحب حلقه ، يشرب الماء في درجة التليان ، وياكل الثعابين .

فيس . فيس . فيس . طير . طير . طير . بريم . بريم . بريم . وحين دفعت راسي ، وجدت بنات
الجبران ، وامهاتهن يفحكن ايضا من وراء فتحات النوافذ الخشبية ، فلم املك نفسي ، فمسكت
اذبال الجلباب « الجلالية » بامتاني وكنتني عدلت ، فخلعتها بالمرّة .. وعلمت السرة
« الجابادور » والحداء « البلفة » وتقدمت اليهم وانا اعشى على استاني كاتكلب المسعود .. ونزلت عليهم
بالضرب ، والنطح ، والرغص ، والبزق على الطريقة القبطية الاسبانية .. واسررت للمعركة من ثلاثة من
الجرحى واضرار بالغة في تمزيق الثياب .. لاني لم اتحمل هذه الاعانة ، غير المنتظرة ، امام بنات الجبران
وانا التي كنت احرس على ان اظهر امامهن دألي بمظهر لائق .. وامثل دور « روميو » واقوم بحركات كانت
تعتبر وقتئذ من تعابير لغة الحب .. كوضع سبابة اليد اليمنى على الاذن !! او القفز بالعيتين .. او
اطباق الاسنان على الشفة السفلى .. مع ضرب الصدور باليد اليمنى .. والتشاور : - الله !! الله !!
بالغزاة دياي !!

وفي ليالي رمضان الجميلة ، كنا تفرج الزراعي ، وفرو الخراف ، وننخذ من احد اركان الدرب مكانا
لسهرتنا الصاخبة .. وكان على هذا يقوم بانوار عجيبة يجلب اليه انظار بنات الجبران وقد كن
يرافقن حركاتنا ، ولعبتا ليل نهار ، من وراء فتحات الشبائك الخشبية .. وكنت احيانا امثل دور البطولة
في مقامرة خيالية .. وطورا ارفع صوتي بالغناء :

- يا ليل !! يا ليل !! يا ليل !! يا ليل !! وزملائي يرددون الله !! الله !! او يشاركونني في ترديد
كلمات الاغنية .. وحين فرغت من الغنية « من اين اشووك تشعل ناري » سمعت صوت الاستحسان من وراء
شباك .. فصرعت باذرو ، واعدت الاغنية بصوت دافئ، تلبية لذلك الصوت الذهبي الذي عرفته صاحبة ..

وقبل ولادتي باسبام ، قام نزاع بين امي وابي عن اختيار اسم لي .. فلمي اخارت لي اسم « عمر »
تيمنا باسم الصحابي « عمر بن الخطاب » لانها كثيرا ماكانت تسمع جدي ، وهو يروي سيرة الصحابة ،
والبطولة التي اظهروها في الغزوات .. فعلقت بذهنها صورة رائدة من الصحابي « عمر بن الخطاب » ..

اما ابي فقد اختار لي اسم « طارق » تيمنا باسم القائد العظيم « طارق بن زياد » فهو يحكم عمله -
في ايام شبابه - على ظهر البواخر المتنقلة بين طنجة والجزيرة الخضراء ، كثيرا ماكان يصغر البحر الذي عبره
طارق اتنا ، فتح الاندلس .. وكثيرا ما كان يسمع القصص التي تروى عن هذا البطل ، فبقيت مسودته
عائقة بذهنه .. وعندما كان يثار الحديث عن الاندلس ، ينتهد ، ومظاهر الاسف بادية على وجهه ، على ضياع
ذلك الوردوس المفقود .. ويتمن بكلمة « لاحول ، ولا قوة الا بالله الصل العظيم ، لو كان المسلمون تمسكوا
بدينهم ، لما استطاع الكفار الاتيين ان يخرجوهم من ديارهم » .

وعندما اشتد النزاع بين امي وابي ، اقلت امي كلمة سحرية اظفأت نار النزاع : « ان يكون ولدا !!
فتنهدي ابي ، ومصادفها على قولها : « ان شاء الله » . وعندما ولدت تجد النزاع بينهما في نفس يوم
ولادتي .. فكل منهما يصر على دايه .. ومع ان امي كانت لاتزال ممددة فوق سريرها ، تمناني من الام

الولادة ، ويجانب السرير مجموعة من الخرق الملوثة بالدماء ، فقد استندت رأسها ، وقدفت بكلماها التافهة في وجه أبي :

- من هو اعظم قدرا في نفرك ؟ اهو سيدنا عمر رضي الله عنه ؟ ام هذا العسكري ؟ اذا لم تكن تعرف فاسأل جدك القليبي .. اسأل زوجة العمالة الحاجة « لا امينة » ثم لنجلبها التخب ، فاستندت رأسها ، وظل صدمها يطلع وينزل ..

وحينما دخلت جدتي البيت - قادمة من بستانها بالجبل الكبير - وادركت حقيقة التزاوج نظرت اليها في هدوء ، وقالت بصوت عذب : ان هذا الولد هو ابني .. وساميه «احمد» ثم قبلت يدها ووضعتها على رأسها علامة على التبرك ، وتيمنا باسم من اسما ، النبي محمد .. وضافت تقول : اسم « عمر » اسم مبارك .. تبارك الله! .. على الرأس والعين .. واسم « طارق » مبارك ايضا ، تبارك الله .. على الرأس والعين .. واسم احمد هو افضل للجميع .. ثم اطلت زغرودة ذهبية ممددة تردد صداها في ارجاء البيت ، والشارع .. وكانت زغرودة صافية قوية كما لو كانت صادرة عن بنت في الخامسة والعشرين من عمرها .. وتجاوبت زغرودات اخر ، ممن كن في البيت من نساء الجيران ، الاقارب .. وفي غمرة هذا الفرح ، ظهر ابي خارجا من الغرفة ، وقد ازاح الستار الذي تشابك مع عمته الطويلة ، كالظفلة ، وعلامة الرضا مرتمسة على وجهه .. وتوجه الى السوق الغاربي ، ليتنقى كبشا سيينا ، ذا قرون ملتوية كقرون الغزال .. وفي وسط جبهته سواد تنفيذا لتوصية جدتي « لا امينة » .. ليلامني السعد في حياتي .. ومع ان ابي قام بتنفيذ هذه الوصية ، فان السعد تغطاني اكثر من مرة .. وعرف الهم طريقة الى قلبى .. ويوم ان شعرت بالفجر بسبب ماكان يشيره في نفسي اسم خيزة والمغنديف .. قررت الهجرة الى مدينة تطوان .. وهناك اخترت لي لقا حسنا ، كما يصل مخرجو المسرح والسيمينا ، فذهبون احد الممثلين من نجوم المسرح او السيمينا له اسم وضع ، ومقرق لهم : سي جموع القنوعى ، ذروك الزعوطى .. طامو بوخنافر .. عايشة قنديشة .. في وسع جبهته سواد .. ويتنقى لهم اسما لامعة وجيدة : مثل « كامبليا » و « زهرة القمر » و « فؤاد جمال » .. وهكذا اطلقت على نفسي اسم « كمال الدين » .. وعرضني اصدقائي الجدد بهذا الاسم .. وسارت حياتي عادية نحو ثلاثة اشهر ، نسيت خلالها هوم الماشي .. والتأكد الذي لقيته على يد الرئيس « عزوز العفيوني » .. الى ان حدث في احد الايام .. كنت جالسا في القهوة - التي كانت خاصة برؤساء المهنة ، من مرشدي السباح .. بلباس الابيض النظيف الذي لبسه يوم الجمعة وانا منهمك في لعب الورق .. فلم اشعر الا والرئيس « عزوز العفيوني » يقف امامي متدهشا .. ويصيح : الحاج خيزة المغنديف هنا .. ونحن نتسائل من عدة شعور اين غاب عن المدينة ؟ فشعرت بان الارض تهبط تحت اقدامي .. وبدأ العرق يتصبب من جبينى .. ولحمت عيناى في صبور اوراق لعبة « البوكر » وشعرت براسي يهوى .. ويهوى .. وظهوت لعينى حوز الملك ، والكاابل ، والنسوعا وهي تدور في هذه البوامة .. وكان لهذه المفاجأة اثرها في وجود اصدقائي .. وبدأت الانقسامات الساخرة ترسم على تماير وجوههم .. ولم يستكروا .. لم يهتموا بموقفى العرج .. وتكلم احدهم : « سبحان الله .. انت كم لك من الاسماء ، والانقلاب ؟ .. ولم اشعر الا وانا اتخطى حلقة الجماعة ، وتتمتع قلمي بأوراق اللعب - التي كانت متفرقة فوق الحصرية - وتصالح بمتنفصة الدخان ، واخذت الملعون «عزوز العفيوني» من يده ، وخرجنا .. وعندما دخلنا الى « زنقة كويز » اخذته على غرة ، وناولته خربة متمكنة براسي ، وكانت خربة قوية ، تالم لها اشد الالم ، واخذ يستغيث ، ويطلب مغفرتي : « انا مزاولك فيك اخاي !.. انا مزاولك فيك وفي سدى » بوعرقية « (١) ، عمرى مانعاود «نميطليك» (٢) الرئيس خيزة .. عمرى ماتقوليك المغنديف ..

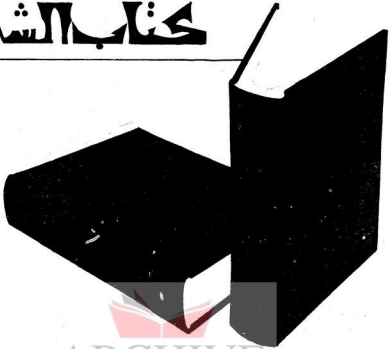
وتركته منترحا على الارض ، والدماء تنزف من فمه وانفه .. ونزلت الى بيتي .. وفي الليل قررت العودة الى مدينتي العجيبة طجة .. فقد تبقت ان شبح خيزة سيظهر مرة اخرى .. سيتردد صدى هذا الاسم في ميسدان « الاسدان » و«زنقة كويز» ، ويشير من الفضول ، والانقسام ماكان يشيره في شوارع السوق الداخل ، وباب المرسى في مدينتنا ..

فقلت في نفسي : لان اشقى من جديد باسم خيزة والمغنديف في مدينتنا الجميلة .. وانم بهواء « سدى عمار » وامسيات الصيف على مشارف قهوة « العالفا » خير من سماع هذه التشكيكة السوقية ، في ميسدان اللذان مرة اخرى ..

(١) ول له شريح مشهور في طنجة

(٢) نميطليك : اى اناى عليك ..

حناب الشعر

الأرض والعيال أشعار بالعامية المصرية

تأليف عبد الرحمن الأبنودي

دار ابن عروس ١٩٦٤

عرض صبري حافظ

ليس

ثمة شك في أن الفن في كل
المصور كان حواراً عقيقاً بين العصر
القومي المتطور عبر قيم التراث من
جانب وروح العصر من الجانب الآخر
جانب وروح العصر من الجانب الآخر
وأغلب تيارات التجديد في تاريخ الفن ليست سوى محاولات
لتخليق هذا الحوار في أعقق وجوهه وإكاملها ، محاولات
للارتفاع بالفن إلى روح العصر دون إقصائه حسه القومي
ومحتواه الشديد الخصوصية والعمومية في آن وعمل طول
تاريخ الشعر العربي نمر على مثل هذه المحاولات التي رغب
أغلبها بإخلاص في بث الحياة في هيكل القصيدة مبتاحاً بها
حدود التصوير الشكلي إلى آفاق الرؤية الحضارية العميقة ،
فليست وظيفة الشعر أن يبعث الحياة في عروق اللغة القديمة
ويثرها فحسب ، ولكن من وظيفته أيضاً أن يخلق لغة جديدة
وفيها جمالية جديدة ، ولذا كان يشهد ما لارميه دائماً على
ضرورة أن تمحض لهجة ألقيلة وأن تثرىها باستمرار .

وعلى طول تاريخ الشعر العربي ظلت هذه المحاولات حية
ومتبلورة ، فلا يمكن لأحد أن ينسى أو يتجاهل صيحة أبي
المناهية عندما قالوا له لقد خرجت من العروض ، فصرخ « أنا
أكبر من العروض » ومحاولة أبي المناهية للخروج عن العروض
أو محاولة بشار بن برد لتعطيم رثابة النفاذية أو ولع أبي
نواس بتجهين اللغة العربية بالفلك وآفاق جديدة ليست في
جوهرها سوى محاولات لبث قيم جمالية جديدة ، وعلى طول

تاريخ الشعر العربي حتى في أكثر عصوره انحطاطاً نمر دائماً
على محاولات عديدة من هذا النوع .. كانت آخرها حركة الشعر
الحديث المعاصرة .

إلا أن كل هذه التصارلات قد تمت في إطار اللغة
التقليدية ، ومن ثم ظلت محتفظة بالمسافة الثابتة بين الشعر
والقارئ ، وإن كنا لا نستطيع أن نجزم بثبات اللغة طوال
تلك الفترة ، فليس ثمة شك في وجود تباين شديد بين لغة

عصرنا ولفة العصر الجاهل أو العباسي يرغم انتفاء كليهما الى اللغة الفصحى . غير ان الشعر وخاصة في البقاع التي دخلتها اللغة العربية بمصاحبة الفتح العربي مثل مصر ، ظل يعاني من غربة مبررة بينه وبين القاريه . ومن ثم لم تشر على شاعر مصري موهوب مارس الكتابة بالفصحى وبأغ فيها شأوا عظيما منذ الفتح العربي عام ٦٤١ ميلادية ومنذ ان اعلنت العربية لغة رسمية للبلاد غلب ذلك بثلاثة قرون - في عهد الدولة الأخشيديية - حتى أواخر القرن الماضي وأوائل القرن الحالي عندما ظهر البارودي ثم شوقي وحافظ . ويرجع ذلك في اعتقادي الى ان اللغة العربية كانت وفي هذه المجتمعات بصفة خاصة « لغة هبوط على الحياة لا صدور عنها » كما يقول المستشرق جاك بيريك ٠٠ لغة تجريدية أكثر منها حسية ، ذهنية وباردة وسهلة الوقوع في قوالب التكرار والنمطية . ومن ثم ظلت اللغة العربية تشكو طول عمرها من تكرار عبارات معينة الى درجة الابتذال والتقزز (١) وذلك لطبيعة اللغة وثبات اشكالها وتكرارها ، إذ أنها ليست لغة حانية بالدرجة الأولى ، فلو كانت كذلك لما حدث أن شكت من الثبات لأن الحياة دائمة الحركة والتغير .

وكان لابد ان تأتي المحاولة التي تحطم هذا القيد اللغوي البلاد .. وإن تحقق التلاحم بين لغة الشعر ولغة الحياة نوطته لتحقيقه بين الشعر والحياة ذاتها . وكان لزاما عليها حتى تحقق ذلك في العمق واكمل صورة ان تقوم بهذه المحاولة خارج اطار اللغة الجليلدى ذاته .. صحيح أن البيوت يصير على ان « ولا الشعر الأول يجب أن يكون للغة التي يترنم بها من الماضي والتي يجب أن يحافظ عليها وينميها » وأنه على حق في اصراره ذلك .. غير أن الجدير بالسؤال هنا .. هو لأي لغة يكون ولا الشعر ؟ .. تلك الصادرة من الحياة أم للهايقة عليها ؟ .. وقد ظل الشاعر عبر عصور طويلة موحجا ولاء صوب لغة الهبوط على الحياة لا اللغة الصادرة عنها . وإن لم تعد هذه العصور محازلات موفقة خلال كتابات الرواد البارعين لفن الزجل مثل عبد الله التميمي وبيرم التونسي وسعيد عبيد وغيرهم . وفي موازاة هذه المحاولات الموفقة نعث على المحاولة الحقيقية والمستمرة لاحتضان قضايا الجماهير الناطقة بالعامة وتقديم رؤيتها للواقع بالشكل الذي يتواءم مع نوعية الرؤية وطبيعتها في الشعر التشفوي والسلاصم الشعبية والمواويل . هذه الفنون التي دوت عطف الإنسان الهادي الى الفن وراففته في كل نشاطاته المتنوعة . واستمر الحال كذلك حتى كانت حركة شعر العامة المصرية التي استطاعت عبر انتاج شعرائها المتنازعين كصلاح جاهين وعبد الرحمن الأنبؤدي وسيد حجاب أن تجتاز حدود الزجلية القديمة وأبسطا حدود القصيدة التقليدية ، وأن تراقب القصيدة الحديثة في التعبير عن هذه المرحلة ، الى الحد الذي يمكننا معه القول بأن الحركتين - الشعر الحديث وشعر العامة - هما جناحا تيار تجديدي واحد .

(١) اذكر هنا تأكيداً لا تخلو منه كتب البلاغة المدرسية على تعبيرات معينة تفقد الجملة بلاغتها .. تعبيرات طال استعمالها وتكرارها الى الحد الذي يسلبها معها معنى الدوق السليم .

وكما لا يستطيع واحد ان يزعم ان حركة الشعر الحديث امتداد للشعر التقليدي ، فأنى لؤكد ان شعر العامة ليس امتداداً للأزجال الشعبية كما يدعى البعض ، ولكنها ترمذ على هذه الأزجال ومحاولة لتخطي الحنية التقليدية في الرؤية والتعبير ، ولذا كان لزاماً على الحركة الجديدة حتى نتوالم بين محتواها الجديد والشكل الفني الذي يجب ان تنصب فيه ، ان تحطم عمود الزجلية القديمة وأن تكسر شكلها ، لتقيم على أنقاضه وباستعمال خامته الأولى - اللغة - بعد الذهاب بها الى اتقى صورها ، بتامها الجديد . هذا البناء الذي غرس جذوره في أرض موفق حضارى شديد الإبتعاد عن ذلك الذي حول الزجلية القديمة الى طفايق سوفية ذات دود هامشي في الحياة . والوقوف الحضارى الجديد الذي تروى منه رؤية الشاعر الذي يكتب بالعامة اليوم بتأور خلال تنامي واتساع آفاق المفاهيم العلمية والرؤى العميقة والمصححة للواقع ولخط نموه ، وخلال المحاولة الدائبة لتزجيز أسنان العزلة التي انسدت طول عصور طويلة بين الشعر والشاعر والجمهور ، وخلال ادراك الشاعر لدوره الحقيقي في تعميق وعي الجماهير بالواقع وتصحيح رؤيتها له . خلال كل هذا تبلورت معالم شعر العامة المصرية الذي يعد بحق اعظم محاولة شعرية لتدمير الغربة الدائبة بين الشعر وعامة الناس واحتضان رؤية الجماهير للواقع والتعبير عنها من خلال قيم جمالية والصحة وفائدة على اللازم مع ذوق الجماهير وأحاسيسهم .. فعل الشاعر الثوري - كما يقول وردزوث - « ان يخلق اللوق الذي يحكم على شعره ، وسيترف به الناس ويؤمنون به حينما يجدون انفسهم مائلين الى مرآة فنه » فال جانب ان الشاعر يساعد مجتمعه على تعميق رؤيته للواقع فانه يخلق لهذا المجتمع ذوقه وأحاسيسه وقيمه الجمالية . وهذا هو ما تحاول انشعار العامة المصرية ، وليس غريباً ان تواجه استنكاراً لهذه المحاولة المتأخرة او ولفوا ضدها ، فعلى طول العصور وجد من يشاقون بالتقديم ويستبعدونه حتى ولو كان مزيفاً واصيل الانتمال . ولكن الغريب حقاً ان يجتث التعصب بانصار هذه الحركة الى حد مناصبة كل ما هو مكتوب بالفصحى المدا . فقيمة هذه الحركة الأساسية ليست في استعمالها للغة العامة ولكن في احتضانها الرؤية الشعبية وتدميرها لحوالدهم القربة بين الشعر وجمهوره . وهو نفس ما تحاول الى حد بعيد حركة الشعر الحديث ، ولذا اعتبرت هاتين الحركتين جناحي تيار تجديدي واحد .

وديان (الأرض والعيال) الذي نتناول هنا ، واحد من الدواوين الممتازة التي أنتجت هذه الحركة .. إذ عبره نستطيع ان نتصيد كل معالمها ونستطيع ان نلمس خلاله أبسطاً رؤية فلسفية واضحة يعتنقها الشاعر بعيداً من كل تعقيدات الفلسفة الشكلية ونتاجاتها .. ان الفلسفة هنا - كما يقول عنها نوفاليس - « تعنى في صميمها الحنين .. تعنى الطموح الى ان يكون المرء في كل مكان في بيته » .. الحنين الى تهم كل نواظر العالم والارتياح الى جزئياته والوصول الى حل مفتع لكل طلاسمة . ان الاطمئنان الى العالم والتآلف معه تماماً كآلفة الإنسان الى بيته واحد من الأشياء التي تعذب الأنبؤدي في هذا الدويان وتسيطر عليه ، ولا يلج هذا الموضوع على

شاعر ما إلا إذا كانت رؤية هذا الشاعر للواقع وإعياًة
بفقدانه لبعض شروطه السليمة ، ولذا غانسا نحن في كل
قصائد الديوان بقلق الباحث عن الحقيقة ، الرافى في فهم
كنه هذا العالم وتعمق أسراره . ولما قل هذه الرغبة عند
الابنودى ترمده على الواقع وكراهيته للبل الذى يسلف كإيقاع
جنتزى حزين وسط قصائد الديوان كلها ، وجنوحه الدائم
الى ان يكون أكثر من نفسه . وخلال كل هذا لا يحقق الابنودى
– فى شعره – الاندماج بين الفرد والواقع الاجتماعى فحسب ،
بل ويحرره منه فى الآن نفسه انسجاماً مع رؤيته لهذا الواقع
وفهمه له ، انه يقيم مسافة بينه وبين الواقع مما يتيح له ان
يسيطر على هذا الواقع وإن يغيره . فالواقعية الكبرى للفن
هى إعادة تنظيم العالم وهى تغييره ، ولنتسرك الاستقراءات
النقدية وننتقل الى الدراسة التطبيقية لقصائد الديوان
نفسه .

وليست مصادفة ان تكون القصيدة الأولى فى الديوان
هى (خيط الحرير) وليست مصادفة أيضاً ان يصرخ السطر
الأول فيها .. الليل جدار .. فالديوان كله صرخة ضد الليل
بكافة أنواعه وأشكاله ، ومحاولة لفتح طاقة فى جداره الأسود
الكتيب ليطل منها النور والدفع الذى طال التثوق اليه وظال.

آه يا حبيبتى يام خصلة مهلهله

قلبي الذى مرعوش الأمان

لسه بيحلم بالدينا

والشمس كلمة طيبة وفيها الشفا

قلبي الذى كان قرب يموت

لسه بيحلم بالبيوت

زى الفخر .. والدرب خيط

وهو هنا يصور الليل كحالة واجبة للتخلى ، لأنه يقرئ
ببرودة قلبه المرعش الخائف الغلاف اللاتى دوماً الى
شماع الشمس الذى ينثر الندى والنور ويبرد الموت .. وهو
يعلق شغفه من الرعب والموت على شماع الشمس ، أو بمعنى
آخر على زوال الليل .. فالليل عند الشاعر كابوس طويل ..
وهو يحرق عبر كلمات قليلة وصور شديدة التركيز فيكتف
لنا هذا الليل من خلال النقاط الجزئيات الميكروسكوبية
الراسمة لأنى أبعاده .. والليل عند الابنودى ليس هدواً
حلالاً تنوش نغمة الصفاغ سكونه ، وليس سماء صافية تعبر
النجوم صفحتها الرالقة .. وإنما الليل عنده كابوس ثقيل .

الليل صراخير

وطاحون .. وغفير

وطيور سوده تنق .. تنق

تدمى القمره بمنافير .. وتطير

والتخل مسلات مرشوشة عليها الأساطير ..

ولست بحاجة هنا الى الحديث عن الظلال الثرية لصورة
الطيور السوداء الكبيرة التى تدمى القمر بمنافيرها الخطافية
.. تنوش الحياة .. وبقية صورة هذا الليل ترسمها أخوته
للجوع ..

والجوع والليل أخوات

أبأى .. لو شئت الجوع والليل أخوات ! !

هذا الليل الكتيب قرين الجوع والعلم ، هو الإطار العام
الذى يسبح عالم الابنودى الشعري ، والذى تدور فى داخله

أحداث أغلب قصائده .. أقول (أحداث) أغلب قصائده لأن
الحديث من السمات الغالبة على بناء القصيدة عند الابنودى ،
والحدث صنو الدرامية والعراغ وهما موجودان بالفعل فى
شعر الابنودى ، ليس بالمفهوم المسرحى لهذا المصطلح وإنما
بالمفهوم الشعرى له .. وفى المراحل الأولى من شعر الابنودى
نجد ان الحدث فى القصيدة يأخذ شكل أنصبة الشعرية
.. نجد هذا فى (حطب اللطن) وفى (الطريق والأصحاب)
وفى (مجنون) بصورة واضحة وفى (الأرض والعيال)
و (الليل والنمل والحراث) الى حد ما .. وتسيطر على
هذه القصائد رؤية رومانسية للواقع ، يصاحبها دائماً الصراع
والصوت المرتفع والتقديم الزايق للمأساة ، ولكنه يقدمها دائماً
باعتبارها حالة من الضرورى ان نتخطاها وان نشور عليها ..
ولذلك تغلف القماتة كل شيء فى هذه الرحلة ، لدرجة ان
جمال الطبيعة لا يشير الى أعماسه احساساً هادئاً مجتناً بل
يرده الى أعماق الواقع المأساوى ويذكره بجزيئاته .
وحيف التخل ..

حليف ورهه بين أيد محضرفى عيون مساكين

ولبدائية الرحلة فإن الشاعر لا يقيم تعارضاً بين جمال
الطبيعة وخبغ موانسات الواقع الاجتماعى ، يزيد خلاله من
احساسنا بفقدان هذا الواقع لشروطه السليمة ، اذ يكفى طوال
هذه الرحلة بالتصوير الزايق للمأساة والتقاط أكثر أبعادها
خطائية .. فيرجع كل مأساة (أحمد سماعين) فى (حطب
اللطن) الى زواجه من أربع نساء ، ويحمل الجوع وحده
كل المأساة فى (الأرض والعيال) بينما يدفن كل همومه فى
(الطريق والأصحاب) فى تناقله الحصاد مع المدينة .
واتنرثت قليلاً عند تناقض الشاعر مع المدينة ذاك ، لننضم من
خلال تطور رؤيته له الخيط العام لنمو هذه الرؤية ونصوغها .

ففى البداية ، يلتفت الشاعر جزئيات هذا التناقض عبر
حاضى الربنى القادم الى المدينة المرعوب منهاه واليقين من
تألقه على إنسانها فى الآن نفسه .. انه يحس بالتفوق على
إنسان المدينة وبالانسحاق أمام منجزات هذا الإنسان الحضرى
فى الوقت نفسه .. الانسحاق وليد عدم الفهم الواضح ،
فيصرخ وكأنها يطلق لعنته فى وجه المدينة ..

المدينة الى يتناقل فى طريقها كل حاجة

كل حاجة .. يباعين

كل ناسها يباعين

بصة الناس .. الودة .. بصة الحب .. بتمن !!

..

كل ناسها يباعين

كل ناسها ربيعين

لون شنب كوز الدره

كل ناسها صغيره

بس فيها بيوت وفيها عدادات

عدادها قلنا ميت ألف مرة

ورغم بدائية هذه النظرة الى المدينة والتى تجعل سر
ملساة الشاعر هو انسحاقه أمام حضارتها ، والتى سبق ان
استهلكها أحمد عبد المعطى حجازى فى شعره ، الا أننا لانستطيع
الا ان نسجل روعة الصورة التى يتحدث فيها الابنودى عن خواء
إنسان المدينة وزيله فيشبهه بشتب كوز الدرة . ولم تستمر

هذه النظرة البدائية الى المدينة في الديوان ، بل نعتز على امتدادها الناضج في (الربابة الحزينة) .

انا الشاعر اللى ف حكاية الاميرة السجينة
وقالو لى « عايز الدوا » .. عليك بالمدينة
وجيت المدينة .. معلق في كتفى الربابة الحزينة
لقت النجوم وشها في التراب
وفوق الميدان كاتى نفس الغراب
ونفس الجوامع بلا اى منه
ونفس الابردين اللى تصرف في بعض ياسف
ونفس البيان اللى من غير صرف
حبيبتى .. جميع العاجات زى بعض
وما كاتيتش ابدا .. صدف !

هنا جعل الشاعر مأساة المدينة امتدادا لمأساة القرية التى خلفها وراء ظهره ، مادام الليل هو الرداء الذى يلفف كليهما ، وهو في هذه القصيدة يجتاز مرحلة التناقض مع المدينة ليبدأ في التوحد بها منذ ان فهم ابعاد اسأها . وبلمسة بسيطة وبارعة وسريعة في آخر القصيدة يخلق من علمه عل الطفولة - الامل - التى كادت المدينة ان تلتهما امتدادا لهما على الاميرة السجينة المنقرعة في القرية والمجسدة لكل الامها .. ووعيه بهذا الهم الجديد هو الذى دفعه الى ان يؤكد ان هذا التشابه .. ابدا ليس وليد الصدفة .. وان الطفل هنا شديد الالتصاق بالاميرة السجينة هناك .

والابنودى مولع بحكاية الاميرة السجينة التى لكاد ان تكون القاسم المشترك الاظم في اغلب حكايات القصيرة واساطيرها ، واميرة الابنودى ايضا يعدها طول الانتظار للغارس المرتقب . وصورة الاميرة عنده تقابل صورة اصدقية ، المشجب الذى يعلق عليه شعراء القصيدة الحديثة كل آمالهم وكل همومهم .. ويعيشون معها تصورهم للواقع المرجى .. وهي عند الابنودى اميرة بحق ، اميرة ورمز في الآن نفسه ..

بجمالها المقتطع من جمال الأرض الزاهية الخصبة ، وبفاتها الذى يوقو اخلاص بينيلوبى الاوديسية ، وبصبرها انشبيه بصبر مصر نفسها ، وبجلها الدائم بغارها الغائب ابدا الحاضر دوما . وفي اغلب القصائد لا يأتى الغارس ، ولكن الشاعر لا يتركها لتسقط في هاوية التشاؤم ، بل يشق الباب عن يمينى امل دائم ، لانه موافق بضمته التغير ، وبان ما سيأتى لابد ان يكون افضل مما اضم . واذا ما كانت صورة الاميرة ترتوى من التصود الترائى لها عبر الحساكيات والاساطير الشعبية ، فلكذلك الغارس ايضا ، قد يكون ابو زيد او ياسين او الادهم او كلهم معا .. انه القائد على اجترار المستحيل وعلى انتاج المعجزة . وتنازع القصيدة بين التركيز على الاميرة ، او الاهتمام بغارها الذى وهب غياهب العقم والجذب والاحزان .. ففى (ست الكل) يمشي الشاعر حبه للاميرة ويكتف صورتها بالحد الذى تكف فيه عن ان تكون مجرد اميرة ، وتحول من خلال الصور التزيية الدلالات الى رمز كبير شديد الغنى دون ان تفقد ابدا ظلالها كحبيبة ..

توبك الاخضر .. من قبل ما اشمه بتمطر
باللى جمالك في كل دقيقة بيتتفر
ويطيتنى اشتاق اكثر ..

ومن خلال تأكيد الشاعر على توب الحبيبة الاخضر ، وعلى جمالها الاسطورى الذى يتغير دوما كجسمال الأرض ، وعلى مقدرتها المعجبية على امتصاص الالم الناس وتغاسمهم الى الحد الذى جعلها حبيبة للجميع .. اليفة للجميع .. بكل نراء الالفة في وجدانات شعبنا .. نحس برمزيتها
يا حبيبة الكل .. يا وليفة الكل
باللى في عيني رشوا الحنة وزرعوا الفل
خلوا اولاد احلامى تطل .. وترش عليا الفل
وهي بالإضافة الى صورتها العامة تلك ، تمثل للشاعر شيئا شديد الخصوصية ، يتجسد فيها فرحه ولساه ، غربته وارتماله ، الوسادة التى يدفن فيها مخاوفه ، والثفر الذى يطفى على منبه اشتياقه .. ومن ثم يمزقه عجزه عن امتلاكها ، فكلمة تدانى امل اللقا ، يصدمه الواقع البهم فيتناهى من جديد ولا يملك ازاء كل ذلك الا ان يدفن في صدرها احزانه .. كل احزان عمره .. ففى الامل وهي الاسطورة ..

لكن اتينا يا ام المنى يا عاقبة يا متجلبه في كل معاد
نفكك صبايد .. راجع شايلى في فلوكنه كل تنوز البحر
نفكك فلاح .. دى غلغلى ليلوصيح لقي غيطه محمل زهر
ولانى يا ست الكل حزين
وبدوق لى لسانى دبيق الطين
والخزوع ع الولد وام الولد سقانى المتفضل من غير كاس
ياسكر .. واجرجر رجلى انا على صدرك زى الناس

ونفس المنهج يكتب الابنودى (حدوثه مصرى) .. عن الاميرة التى تعانى الاختناق بعد ان فقدت كل شروط الحياة السلمية ، واتى يعذبها الشوق الى المئذ السهري الاسمر وهي تعامد كل اميرات الحكاية الشعبية كانت صاحبة قصور ذوت كان ليا قصر حيطانه من البثور
الوردة فيه تشكك لعود ريحان
الفر زالى .. اصل الستين بتدور

لكننا تعانى الآن من علامات الاختناق والقصيا بعد العز الذهاب .. وهي حكاية شديدة الالتصاق بالوجدان الشعبي وشديدة التأثير فيه ، ولذلك فعندما تمرخ ..

الموت على صدرى بيوت من غير حيطان
الغلايين فيها مرايا القمص سائرهم جلود
والجوع ف يزى فيه فايده برضوا منها العيال
حلمات برازى عيون غريب
ورموش خزيمة قش فوق مقتول على جدول بعيد
ماطش الطنارى يادبان
دانا بنت اصل الدنيا مالها حبيب
وايديها حكمة

فاتوا الاطبة عمى ف عروفى ..
ما سمعوا اتانى ولا شغونى في حروفى
فلها تزعق وجدانات شعبنا ، تتوحد بمأساته فعندما تاكل الحصرة فلها فتشدد ..

فاتوا الاطبا عمى على دربى
عيان بلا عكاز
داسوا برجليهم على قلبى
كل اللى يبحاول يطببى .. بيرجموه من اول الطرفه
يا عتيا يا مصنوعة ع النجمة .. ع النجمة اياها

لو باقى نورك يندفن تحت الحيطان المايه بالكلمه
خليكي تابعها ..

تزرد الفرحه والاسى معا ، فى قلوبهم عندما تتمم اعماقها
بأمالها :

وانت يا اسمر يا للى فيا هواء
بأعواك طويل وعريض ولون المصر
شابل ف ايده بدلتين ليا
والدلتين من مصر ..

فى هذه القصيدة نحس بالإنبؤى الشاعر وقد امتلك
ناصية الرؤيه الواضحه لموضوعه ، فعندما أراد أن يلجأ لإشار
يسب فيه هذه الرؤيه ، لم يبحث عن حكاية يقدم لنا من خلال
استطراده - التى تقع فى الثرىه والمباشرة - معها
موضوعه ، بل لجأ الى اطار شديد الخصويه والالتصاق
بالوجدان الشعري ، وقدم رؤيته للواقع من خلاله مبرهنا على
امانه لتأطار الذى يكتب فيه وتلجأ هجر التى يحاول أن
يعتصن رؤيتها ... صحيح أنه لم ينتج تملا فى احتفان
هذه الرؤيه داخل شعره ، ولكنه صحيح أيضا أن هذه الهمة
شديده الصعوبة ، وأن الأنبؤى قد نتج الى حد ما فى
تحقيقها . أن امارة الشاعر مع نفسه وفقيته هى التى جعلتنا
نلمس نموه الواضح عبر قصائده وتطور فهمه ورؤيته للشعر
والإنسان معا .

والى جانب الليل والرعب وفقدان الأمان ، والتوحيد بين
مأساة المدينة والقرية ، واتخاذ الاسطورة الشعبية متكا للحدث
عن مأساة الاميرة الرمز ، الى جانب كل هذه الموضوعات نجد
فى شعر الأنبؤى احساسا فروسيا بالنبوة ، ولذا فالتا نشر
بكثره شديده على افعال الامر فى قصائده وعلى حروف النداء
على المسلمات المتلفه فى بساطه كالحكمة ، وهل المرغبات
الزافعة المنطلقة من فهم دوما تيكى للبطولة ، على الاستعمال
الفروسي للانا والتأكيد على عظمتها .. صحيح أنه فى بعض
الاحيان يلوح أن (الانا) عنده ليست مركز الكون ، وانما هى
الطريق الى (التحن) ، الا ان هذا ليس منهج الادبوان الأساسى
فى مناقشة هذا الموضوع وتناوله ، ومن ثم نجد نفسنا ملزمين
بتناول هذه الظاهرة فى شعره ..

والأنبؤى خلال محاولته المخلصه - والتى هى ميزة
الديوان الكبرى - لفهم الواقع والاقتراب من كل ابعاده
وقضاياه ، وخلال نجاحاته الجزئية - على الصعيد الشعرى -
فى تحقيق هذه العمليه ، يجد نفسه ، وازاء ظروف الجذب
الشعرى التى كتبت خلالها القلب قصائده ، شديد الاحساس
بفترده وذاتيه ، وهذا هو التبع الذى تترى منه الفروسيه
كما اعتنينا .. فسنسعه (فى قمر الشتويه) يقول ..

لما حاكلكم موش حانلق غير الحكمة ..
انتو غلابه .. اهاليكو كان ماتوا غلابه ..
لا قيراب .. ولا بقره حلابه ..

ويقولها بصوت مكبوت لكن عالى ..

ونحس بصرخاته الواثقه فى نفسها ، المنتشيه بنفها الصحيح
لمأساة المدينة ، المعتز بهمدها على فهم جزئيات العالم ورؤيته
بشكل سليم .. عندما يقول فى (الرأيه الجزئية)

ومديت ايديا اجيب الى ماخذ جابه

اجيب للسؤال الى عريان وخايف .. فى يرد الشافيف

حبيبى .. اجيله جوابه

وعلى نفس الورق ، يعرف فى (القمصان البنى) لحسن
انتشائه

الأرضى قبل السما .. والتيل دا سلى انا

وموش انا اللى طرى ، الأرضى لسه تحتى رخاونه

واللابسين قمصانهم البنى

قوره .. وقورتى فوق قورهم لسه عرفاته

بس احنا مش اقبيا ..

الأرضى عجننا .. وخزانا !!

اما فى (الايسدين المتوهه) فان الفروسيه تختلط
باحساسى عفوى بالنبوة ، يترى من احساس الشاعر بالمسئوليه
من عاله كله ، وبالعفوف على كل القوى التى ينتمى لها من
الوقوع فى بران الانتهازيين أو مهادنتهم .. ولذلك فانه
يقول بهدوء الحكماة وسعة صدر المعلمين ..

ما تحيليش يا أرضهم يجنا

وما تحيلش يا أرضنا بجهم

طول عمرها الناسى دى ما تعرف حينا

ولا عمرنا .. حتميل قلوبنا سنة واحدة لجهم

بمعرفونا لما تنزل الوحوش على الفيطان

ويبيكرهونا .. لما يلحقوا بصصى امان

وان حيتناهم انتهينا ... اعزى كده ..

عرفتى ؟ .. استيتنا

ما تحيلش يا أرضنا بجهم ..

وليست الفروسيه فى كل الديوان منطلقة من هذا

المنهج ، فهى فى بعض الاحيان تظهر كاتعكاس لصعديه
الشاعر ، وتناوله ، ولتنته بمقدرته على اجتراف المعجزة .

انا ابن الضفادى .. وابن البلاوى

وابن اللي عازى عيدان فيطه تطرح غناوى

وابن الأمل والعرق ..

انا ابن ليل .. كل ليل بانطق

حبيبى أدبى ..

ولابس جاكته على الجلابية الزاوى

وحالف بدبى .. !!

واذا كان الشاعر شديد الاعتزاز بتفأوله ومقدرته على
اجتراف المعجزة ، فانه اشد اعتزازا بقسدرته على الرؤيه
الواضحه الابعاد الواقع الاجتماعى ، ففى قصيده (فيطان
البانديجان) التى تجسد رعب الشاعر من الليل وخوفه من
كلايه ، نلمس شدة اعتزازه بمقدرته على فهم هذا الواقع
الظلامى وكشف القناع عن ابعاده ..

للتنس رواج .. راج جاي نسيم الصباح يشممنى

يما كانت ابلى السودة بتكممنى ..

دلوقتى عرفت .. فهمت .. رعبت عيى .. بصيب (١)

ووعيت للكون من خرم الباب اللى فى البيت

الحمر .. الخضر .. البيش .. الزرق .. السم

كله فى فيطان البانديجان بيبوت

بلفيطان البانديجان ياباوت

(٢) لاحظ تكرار الانسجال الدالة على عمليه الفهم

استكشاف الواقع .

وقبل ان ننقل الى مناقشة البناء الفني للصورة الشعرية عند الأبنودي ، باعتبارها الوحدة الأساسية لتكوين القصيدة ، نجب ان نؤكد ان الديوان بأكمله محاولة ناجحة لتقديم رؤيا ثورية لقضايا الواقع ، وهي ان وقعت كثيرا في برائن الباشرة الا ان هذا نتيجة سير الشاعر على درب غير مطروق .. ان شعر الأبنودي يفتتح ، ولأول مرة في تاريخ الشعر المصري منذ فرون طويلة ، الكلمة على حياة الفلاحين والبسطاء من أبناء بلادنا ، يحاول غير احداهم ان يحتفن العالم بحب وفهم وصفاء ، وكلما اقترب الأبنودي من تحقيق هذا الهدف اقترب بنفسه من الشعر ، وغير المراحل المختلفة في تطور رؤية الأبنودي ولعمقها ، نلص خلاصا شديدا للقصيدة التي يعتنقها ، ومحاولة صادقة دوبا لالتقاط من الهمم الثوري الصحيح للعالم .. وقد حقق الشاعر هذه المحاولة على المستوى الفكري ، اذ نجده يفرس على بعض قصائده في كثير من الاحيان رؤى فكرية متعمقة ، ومن ثم فسان الشيء الذي ينقص قصائده هي هذا الديوان ، والذي كاد ان يفتتح في بعض قصائده الأخرى مثل (الخواجة لامبو) و (الشبوة) ، هو ان يكسو عظام الافكار بدم الشعر وزخمه ولنتنقل الآن الى دراسة بناء الصورة لدى الشاعر .

والصورة - كما يقول كوزنوف - هي جسم الفكرة وليست ملابسها ، وبهذا لا يمكن التناقض عنها .. ومنهج الشاعر في بناء الصورة ليس الا انعكاسا لتفكيره بها وتصوره عن العالم في الآن نفسه .. واذا كان الأبنودي يحاول على الصعيد الفكري ان يقترب من مشايل الشعب وان يحتفن برؤيته للواقع وفهمه له فان هذه المحاولة لا بد ان تنعكس على طريقتة في بناء الصورة ، غير انه وعلى حافة التعبير تصطبغ الفكرة بالآثار الخارجى وبالظروف التي قد تحول بين الشاعر والاصلاح المباشر عن كثير من أفكاره .. ومن ثم يخضع بناء الصورة لعدة عمليات معقدة ومتشابكة .

ونميز البناء الفني للصورة عند الأبنودي بخاصيتين أساسيتين .. الأولى هي الالتقاط اليكروسكوبي للجزيئات الشديدة البعد والتي يرسم عبرها الصورة العامة التي يريد ان يقدمها من خلال أدق دقاتها .. وهو لا يقع أبدا في الاسراف في تصيد الجزئيات ، اذ تتلذذ رعاية حبه دائما من هذا المآزق ، ويساعده على ذلك ايضا امتصاصه لأدق دقات الصعيد بكل ما في عالم الصعيد من ثراء ، وفدرة على التقاط كل ما هو شعبي ورؤيته للظواهر بعين الشعب .. فبرغم توجه شعر الأبنودي بالآلوان - وهي خاصية اكتسبها من أوركا - الا انه لا يستعمل الألوان المدرسية ، بل الألوان الشعبية ، اقص مسميات الألوان ، فنجد عنده بدلا من الاحمر والاخضر والاصفر ، الليموني والازرق والكرمي والبرتقالي والبيضي والكموني .. وغيرها .. ولتعد الى الالتقاط اليكروسكوبي لدقائق الصورة .. فنعلم ان الأبنودي ان يقدم لنا صورة لليل فاتة يلتقط هذه الجزئيات الدقيقة التي تعطينا انليل بسكونه الخفيف وظلامه الدامي (الليل صراصير وظاهون وغير وطبور سوده تنقق تنقق .. تدمي القمره بمناقير وتلقر) وعندما يريد ان يقدم لنا العمق والخراب فانه يقدمه لنا من خلال جزيئة متناهية البعد ولكنها قادرة على تقديم الصورة بكل ابعادها ، بصمت مالئت غير والعليق ع العود .. واللوزة

بتطلع دود .. والخبية نائمة في احسن حبة في المعتود .. وعندما يريد ان يصور غربة الشعراء عن الريف وبراء هذا الريف وخصوبته في الآن نفسه يقدمها لنا من خلال هذا التركيز الشديد « الريف ريف مادوقناوش .. ولا شوفناوش .. جرشه عريش والقنطرة يشواش .. بجري عليها الغيل ولا يدراس .. انه من خلال هذا المنهج في بناء الصورة يتجس في ان يقدم لنا العالم من خلال الشديد القصصية .

اما الخاصية الثانية المتعلقة ببناء الصورة في شعر الأبنودي ، فهي محاولة تجهيل الصورة الملوثة من خلال تكوينها من جزئياتها يمكن ادراكها ولكن غير معقول تصورها . وهو يفعل ذلك دين الوقوع في الطليسية ، وهذه المحاولة في الواقع تترن من عدم استطاعته الانصاح عن كل ما يدور في داخله ، ومن رعيه الشديد من الليل الذي ينهل كالجدار في وجه كل طاقات النور الوليدة . ولذلك فان كل الصور التي تتبلور فيها هذه الخاصية تخضع لعملية الإدراك أمثل وان لم تخضع لعملية التصور الحسي .. ولاضرب مثلا .. فنعلمنا يقول الأبنودي « نعنكتش دمي في الخريف .. لجل الخريف يصيح ربيع » او عندما يقول « طلعت البسمة عروق من غير ورق » او « كل يوم الصبح يتسلط على عنيكي الربيع » او « التراتر زغللوني .. دجوني لباب كبير وبينتقل من غير شرف » وغيرها فان القارئ يدرك ما يريد ان يقوله الأبنودي تماما .. ولكنه عندما يثرت عند جزئيات الصورة ليحاول ان يتلمس ابعادها الحسية فانه يفشل لا محالة .

غير ان هاتين الخاصيتين لا تنفيان مقدرة الأبنودي الرائعة على بناء الصورة الشعرية ذات الملامح العامة والمعروفة .. اذ نجده قد قدمها في كثير من قصائده ، فليس ثمة من ينكر طاقات التقاط الثرية التي تنثرها هذه الصورة .. برغم كل الاستحسان ..

على بل ما يظبط القمر الشتوية في البندر

وعيون بلدى تشم الرود

وانتهد ، واعقد مندبلى في جبين مواويلي .. وانهدد وافرد صلبى وقلبي يحبى في شلوعي وجوى يلاقيه مرقد عقابه لعل النخل ان هل هواكى يا حكمة بتانيت بلدى البكرة

يلين .. بتلف .. ويعتقد .

على بل الفنو ما ترصى .. كلمة بكلمة

ومن نافلة القول ان نتحدث عن وقع الأبنودي بالتقليدية الداخلية وعن مهارته في ممارستها ، وان تتحدث عن اهتمامه الشديد بالفردة الواحدة والقدرة على ان تنقل للقارئ كل ما يريد الشاعر ان يقوله ، وفي افضل صورة واصعبها غير اننى احب هنا ان اذكر شيئين ، اولهما ان الشاعر يلجأ كثيرا الى استعمال الحكاية القرآنية ، وهذه تسجل له لاعليه ، اذ الحكاية القرآنية هي اكثر القصص تغللا في وجدانات شعبنا واذا أضفنا الى هذا ان الشاعر يستعمل ايضا الاساطير الشعبية والافير ، وانه لم يلجأ مطلقا كما يفعل كثيرا شعراؤنا الحدوث الى البيولوجيات اليسوتانية والبابلية والفرعونية وغيرها ، استطنا ان ندرج مدى امانة الشاعر مع نفسه ومع القاصية التي يعتنقها .

الأخيرة . وتؤكد هذه الملاحظة أيضا أن عين الشعر دوما على جمهوره ، فالتجاء الشعراء الى العامية ، لن يحطم أسوار الغربة الطويلة بين الشعر والجمهور أن لم يصاحبه اقتراب دائم من البساطة ومن قضايا الشعب الأساسية .

أما الملاحظة الأخرى التي أريد أن أؤكد عليها هنا ، فهي أن الشاعر يحاول دائما الاقتراب من البساطة ، وهي في اعتقادي جوهر الشعر ، وإن التوفيق قد صاحب خطواته في هذه المحاولة عبر (شبرطين) ثم (الشبورة) وهي من قصائده

تعليق على كتاب الشهر

الشعر المصري الفصيح والغربة المزعومة بينه وبين القارئ

بقلم : محمد عبد الفنى حسن

مهاد جديدة للعربية ، نقايتها ونشرتها وصانعتها ، ودافعت عنها كيد الكائنا ، وعدوان المتدنى ، مثل التربة المصرية .

ويخلط الكاتب الفاصل بين « غربة اللغة » وبين عامل آخر يراه سببا في تكرار العبارات المعينة ، فنحا رأى العاملين يراه : « غربة اللغة المبررة » أم طبيعة اللغة وثبات اشكالها وتراكيبها ؟ (أذ إنها ليست لغة حيانية بالدرجة الاولى ، فلو كانت كذلك لما حدثت أن شكت من الثبات ، لأن الحياة دائمة الحركة والتغير) .

وهذه نهمة تلقى بالجفاف ، وتوجه بلا حساب ، وتقال على سبيل جانر ، وتكال بميزان خاسر ، يطف في الكيل ، ويسرف في الميل .. فطبيعة اللغة العربية لايجوز أن ترمى بثيمات الاشكال والتراكيب . وإذا كان هناك من نهمة في هذا الجمود الذي طرأ على لغة العرب فهو جمود المتزمتين من أصحابها ، لا جمود اللغة في ذاتها . واللغة العربية فيها من أساليب البجاز والاستعارة والتصرف البياني في القول ما تنسج معه المنادح للتخلص من ذلك الثبات والجمود . وقد رايناها في عصر الترجمة والنقل زمن العباسيين - وخاصة في عهدي المهدي والمايون - كيف السمت للتقدم الحضارى الجديد ، وللفكر الطارىء الذي نقل عن فلسفة اليونان وعلمهم ، وحكمة الفرس وآدابهم ، فرجبت بمئات ومئات من الالفاظ الاجنبية التي لانفى فيها ترجمة ، ولا ينسج فيها نقل ، وعربتها على صمود البناء العربى ، وأخرجتها من بنائها الاعجمى - مع الاحتفاظ بكل مفاهيمها ومعانيها الدقيقة - والبستها حلة عربية ، ووجدنا كلمات لا حصر لها من امثال : موسيقى ، ونوروز ، وايسناغوجى ، واسطرلاب ، وماتيا ، وجغرافية ، وبوبليفا ساشى-شعر ، وبوطورفا وفلسفة ، وقطران ، وملتخوليا ، وارغن ، واسلف ، واطلس ، وبلسم ، وبطريق ، وبيطار وختمريس « للخر » وزنجبيل ، وسسم ، وفردوس ، وفانوس ، وكافور وغيرها وغيرها مما ليس هنا مجال حصره .

يتحدث الاديب صبرى حافظ عما يعانيه الشعر العربى في مصر وشبهاتها ، من « غربة مبررة » بينه وبين القارئ . ويخطر هنا على بالنا سؤال : لماذا عانى الشعر هذه الغربة المزعومة ؟ وسؤال المعبود من الفتح العربى الى شوقي وحافظ والبارودى ؟ ولماذا زالت الغربة على يد هؤلاء الثلاثة ؟ أما كانت الاسباب التي أزلتها في اواخر القرن الماضى وبوائل القرن الحاضر كثيرة أن تزيلها في الاربعة عشر قرنا الماضية ؟ ثم ما هي هذه الغربة التي عاناها الشعر العربى ؟ ان كان الكاتب القائل بقصد غربة اللغة كما يفهم من روح عبارته او من سياقها وبعض نغماتها ، فإن هذه الغربة الملقول بها قد وقعت فعلا في العراق الفارسي حين دخلته لغة غير لغة الفرس - هي اللغة العربية - ومع ذلك اتجيب شعراء فعولا .

ثم ان الشكوى التي يشير اليها الكاتب : شسكوى اللغة العربية « طول عمرها من تكرار عبارات معينة الى درجة الابتذال والتقزز » لم تكن نتيجة هذه الغربة المزعومة ، ولا كانت خاصة بالبلاد الاسلامية التي أصبحت اللغة العربية لغتها الجديدة . فبلاد العرب نفسها ، بل الحجاز نفسه ، عانت هذه الظاهرة : ظاهرة تكرار العبارات وابتذالها . وكانت هذه البلاد أجدر بان تسلم من هذه الظاهرة ، ولكن لابد من عوامل أخرى غير « الغربة المبررة » هي التي أحدثت هذه الظاهرة . والا فلماذا لم يتجنب لنا الحجاز ونجد منذ القرن الثالث الهجرى حتى اليوم شعراء من طراز عمر بن أبى ربيعة ، والعرجى وأبى دهيل الجمحى ، وابن قيس الرقيات ، وذو الرمة ، والاحوص ، وكثوم بن عمرو العتابي وغيرهم ؟؟

فالتكرار وابتذال العبارات والالتحاح على قوالب محفوظة مكررة نجده منذ القدم في التربة العربية الاصلية ، كما نجده في التربة التي حولها الاسلام والقرآن والفتح العربى الى

الفصل ، وأصبح كانه في بلد آجيسى . ومتى انعدمت صفة الحكمة في الفصل لتأكون أحكامها أحكاما ، ولا فضاها فضا ، واتما يكونون كأفراد فصولا فيما رفع اليهم وصافوا فصلهم في قالب الاحكام . وان كان ذلك في استطاعتهم ، فليس فيوسعهم ان يتحوها من عندناهم ما حرمة الشارع من القوة) .

فما يا اخى - وفي هذا النص العبري المشرق البقيق - لا محل لان يقال ان العربية تشكو من تكرار عبارات معينة الى درجة الابتذال ، ولا محل للإتهام بان ذلك راجع الى (طبيعة اللغة العربية ونبات اشكالها وتراكيبها) .

واذا كان الامر امر آتس فطروا على الجود ، واستكانوا الى الثبات فما ذنب ألفة نفسها في هذا ؟ وما موضع الإتهام لها ، والتهوين من شأنها ، وهي التي جارت التطور في كل عصر ، في القرنين الثاني والثالث للهجرة ، وفي القرنين التاسع عشر والعشرين للميلاد ، ولا تزال الى اليوم - في محاولات كثيرة عاقلة زينة طامحة شديدة الوفاء للعاصي ، كثيرة التطلع الى المستقبل - تسير مع العصر الذي نحن فيه سيرا حثيثا ، وتنسج عنها الثياب البالية التي تلائم زماننا هذا ، كما كانت تنسج ثياب البلى في كل مرحلة من مراحل التطور والتجديد .

وأما اسم فيما يقوله الاديب الكاتب صبرى حافظ - عن اللغة الصادرة عن الحياة ، واللغة الهابطة عليها - ربح انهام العربية الفصحى بانها لغة مفروضة على الشعب العربي في مصر ، وبان اللغة العامية لغة تابعة منه .. وفي هذا الإتهام شيء من المغالطة اود ان ازيح التناوب عنه ، ففي تصوير الفصحى بهذه الصورة ايام محمد البدي وامتداد الشوط بين الفصحى والعامية وابهام آخر بان العامية هي اللغة في البقاع (التي دخلتها العربية بمصاحبة الفتح العربي مثل مصر) . وليس الامر كذلك فالعامية ليست اللغة - او اللهجة - في البلاد المفتوحة التي لم تكن لفتها هي العربية ك مصر ، وانما هي لهجة غلبت حتى على ارض الجزيرة العربية ذاتها ، بل غلبت - مع الزمن - حتى على البادية العربية التي كان يرسل اليها الخلفاء اولادهم منذ الصغر ليتفحصوا فيها . فليتمس الاستئصال صبرى حافظ لانتشار العامية وغلبيتها - بوصفها لغة تخاطب ومحادثة - سببا غير هذا ؟

ولم يبعد العرب في عصر من عصورهم عن محاولة تطوير اللغة العربية ، حتى في اشد العصور التاريخية للامة العربية حلكة ووهنا . وفي هذا ما فيه من دلالة على حيوية العرب مهما اصطلح عليهم من قرف . ومن نتائج تطور اللغة والشعر والنثر ولغة الترجمة والنقل في مدى التاريخ الادبي والفكري للعرب ير عجا من العجب . على ان المحاولات التي ذكرتها الكتاب الفاضل لامثال ابي العتاهية وبشار بن برد ، وابي نواس في هذا الصدد هي محاولات فيسلة المجال ، فشيئة الخطي بالنسبة الى سلسلة الخطوات التطورية الفساح التي يتبع بعضها بعضا منذ القرن التاسع عشر . ومن حسن الحظ ان محاولات في الاثار العربي الفصحى الذي يشد هذه الامة النبيلة بعضها الى بعض . فما كان ابو العتاهية ولا بشار ولا ابو نواس من انصار العامية ولا دعائها ، ولا وجدوا فيها منتقلا لاجناباتهم نحو التجديد او نحو بث القيم الجمالية الجديدة . فالشعر العامي

ولو كانت العربية جامدة او ثابتة او غير قابلة للتجديد لما رحت هذا الترحيب الكريم الواعي بهذا السيل من الانفلاط العربية ، ولما ادخلته في معجها القوي . ولكن قوما سيمدلك راوا ان يوصلوا باب الترحيب ، ولا يعطوا الاين بعدهم من الاجيال من الحق في الترحيب مثل ما اعطى السابقون . وانتم العرب - لا العربية التي لاناب لها - الى معسكين يتجادلون ويتناقشون في موضوع الترحيب ، وراى رجل كالشيخ محمد الخطرى في مؤنر شهر عقد بنادي دار العلوم سنة ١٩٠٨ ان الترحيب يجب ان يفتح بابه كما فتح في العصر العباسي الاول ، وان هذا هو الطريق المقبول الذي اتبعه الاقدمون ، والذي اتبعته كل امة من امة من امة العالم ، ووقف قوم من استاذ الخطرى موقف المعارضة وعلى رأسهم حفي ناصر الذي هاجم سياسة اثرء اللغة العربية بالغاف معربة ، واسماها : سياسة الفتوح ودافع عما قد يرمى به هو واصحاب رايه وانتصار مذهبه من الرجوع الى الورد ، والنفور من كل جديد ، والوقوف عند حما اماته الزمان ، ومخالفة سنة اللغات الحية صاحبة الحركة الدائمة . وانتهى المؤنر وبذلك الى قسار جعل فيه مكان الترحيب بعد مكان الترجمة اذا كانت هذه غير متيسرة . واشترطوا لذلك الا يترك الوضع والترتيب لكل صادر ووارد .. بل يبعد به الى مجمع لقوى يعتمد وضعه ، وبتر استعماله .

ثم اين الجود وثبات الاشكال والتراكيب في اللغة العربية وقد سارت كل حركة فكرية في القديم وكل نهضة علمية في الحديث ، ومشت مع كل منها الى ابد ما ينشئ الشوط اليه ، فسارت الفلسفة في عصر الازدهار العباسي الاول ، ومشت معها حتى قصور الفلسفة في الاندلس من امثال ابن زهر وابن رشد وابن طفيل وغيرهم ، وسارت النهضة الحديثة في القرن التاسع عشر ، ومشت معها حتى النهضة المعاصرة في القرن العشرين .

خذ - مثلا - لغة القضاء والاحكام قبل انشاء النظم الاحلية بعام او بعل عام ، وخذها بعد سنوات قريبة من انشائها ، حتى صارت الى لغة القانون المدني المبسطة للصفة على يد فتحي زغلول وقاسم أمين واضرابها ، والى لغة القانون الجنائي والمرافعات على يد رجال من امثال احمد لطفى وسعد زغلول وابراهيم الهلباوى ومرفى فهمى ، وهيب دوس ، ومكرم عبيد .

خذ - مثلا - لغة رواية الوقائع والحكم فيما صدر بالوقائع المصرية سنة ١٨٨١ : (في ليلة الجمعة ٢٢ شعبان سنة ١٢٩٢ صار قتل شخص يدعى شعبان نجم من كفر سعود غربية بالقبيل تعلقه . وورثه حمروا شبهتهم في شخص بلدي يدعى احمدا شوره . ولما ان المذكور لم يفر على ذلك ، واتمس سيد احمدا عبيد الدائم رئيس الشيخة اغرى الوردة ومن ستلوا في القضية على تهمة ، وما قيل فيحقه - اى في حقه - بسبب مطاعنته ، فيحق (اى في حق) الرئيس المذكور معما (اى مع ما) ابداه من المعادات في ذلك قد اخلت الحكومة في اسباب الفحص والتدقيق في هذه المسالة .. الخ)

وخذ هذا الحكم الذي اسدرته محكمة الاستئناف سنة ١٨٥٩ والذي اشترك في تحرير لفته قاسم أمين احد عضوى المحكمة : (وحيث ان القامى بتخليه هذه الصمود - اى حين يتخطى القيود الموسوعة لتحديد ولاية المحكمة - صار عديم الصفة في

اليوم لا محل له ، ولا مبرر لإيجاده مع وجود الزجل العامي الذي دخل الى اللغة منذ قرون . والحق اننى لا اجد فرقا بين الزجل الشعبي والشعر العامي المصري الذي ينهنا اليه الأستاذ صبرى حافظ ، ممثلا في شعر عبد الرحمن الابنودى العامي . ولم افهم معنى تأكيد الكاتب (ان شعر العامية ليس امتدادا للزجل الشعبي كما يبنى البعض ، ولكنها « كذا » تزد على هذه الزجالات ومحاولة لتعطى الذهنية التقليدية في الويوتات التعبير ، ولذا كان لزاما على الحركة الجديدة - حتى توائم بين محتواها الجديد والشكل الفنى الذى يجب ان تنصب فيه ، ان تحطم عمود الزجالية القديمة ، وان تكرر شكلها ، لتقيم على اتقافه - وباستعمال خامته الاولى - اللغة - بعد الهلاك بها الى انقى صورها - بنائها الجديد) .

اريت ان المسألة لا تعدو ان تكون تحطيمها في تحطيم ... ؟ فالشعر الجديد يحاول تحطيم عمود الشعر الكلاسيكى التقليدى ، والشعر العامي يحاول تحطيم الزجل التقليدى ، حتى عسلى العامية بين الاثنين !!

ثم هذا الشعر العامي الجديد لمن ينظم ؟ ان كان ينظم للعاديين باللغة العربية اللصحي فما اغناهم عنه ، لانهم يجنون في الشعر الجند ، كما يجنون في بعض الشعر الجديد ، طنتهم ويرون فيه استجابة للقلق والطموح والتطلع والتساؤل والانفعال الذى يعتل في نفوسهم . وان كان ينظم للامة - واشباههم من العوام - فما أثر خيبتهم به ! لانه في مستواه الذهني ، والحضارى والادراكى ، والتفكيرى والشعورى - وللأشعورى ايضا - يعلو على مستواهم ..

فهذه الصورة الجميلة ليل من شعر الابنودى - على هامتها في التعبير - لاندركها ذهنية العامي الذى قد يقرأها بصعوبة ، ولد يسميها بصعوبة أكثر :

الليل مرصير
وطاحون ... وغفير
وطيور سودة تنمق ... تنمق
نمى القمرة بمنافير .. ونطير
والنخل مسلات مروشوة عليها الاساطير ...

ولذلك لكاتب الفاضل ، وللشاعر الإنسودى الذى الرقيق الحس ، ان الرجل العامي لن يعرف معنى كلمة الاساطير ، ولن يدرك شيئا من صورة المسلات التى رشت عليها الاساطير .

ذكرنى هذا - والى بالشئ يذكر - بمنشورات لوزارة الزراعة كانت تصدرها في العهد الاولى لانشائها ، وكانت تقدم فيها الى الملاحين التوجيهات والتعليمات والفوائد والنصائح الزراعية . وكان يرد فيها بعض تعبيرات مثل : اسطواني الشكل ، محيط الدائرة ، قطاع دائرى .. فالتفت الدكتور يعقوب صروف رئيس تحرير النكتف لفة هذه المنشورات التى لا يفهمها القلاوح ، ورأى ان يقوم بشرحها لهم مندوبون زراعيون جوالون لتنديهم الوزارة لهذا الغرض .

وكان ذلك وزارة الزراعة - في عهدها القديم والحديث - فادرة على ايفاد مندوبين لشرح لفة الزراعة العلمية وتبسيطها ، فما اثن الشاعر الابنودى ، ولا الأستاذ صبرى حافظ قادرين على ايفاد شراح مندوبين ، للتقيام بمهمة تبسيط الذهنية الحضارية في الشعر العامي المصري الحديث .

بقيت فسية اثارها الاديب صبرى حافظ ، وهى اتنا (لم نثر على شاعر مصرى موهوب مارس الكتابة بالنفصحي وبلغ فيها شأوا عظيما منذ الفتح العربى سنة ٦٤١ ميلادية ، ومنذ ان اعلنت العربية لغة رسمية للبلاد عقب ذلك بثلاثة قرون - في عهد الدولة الاخشيدية - حتى اواخر القرن المائى واولال القرن الحالى عندما ظهر البارودى ثم شوفى وحافظ) ، وهى فسية فيها كثير من اطلاق الاحكام على العلات ، وفيها كثير من التعميم الذى لا يدع للتفصيل مجالا بدقة . لقد وفد على مصر في عصر الولاة الامويين شعراء من قلب الجزيرة العربية ، فتأثروا بالبيئة المصرية وانتقلوا بها ، وتجاوبوا مع احداثها وتيارات الحياة فيها . « فابو المصعب البلوى » يشارك في الشعر السياسى بمصر في العصر الاموى « وابو قبان بن نعيم » يشارك في الفرحة بفتح حصن بابلون ، و« ايم بن خريم بن فائق الاسدى » ، « ونصيب بن رباح » ، و« ابن قيس الرقيات » و« عبيد الله بن حجاج » ، « وكثير صاحب غزاة » ، « وجمل بن معمر » صاحب بشيئة وفدوا الى مصر وتأثروا ببشيتها ، حتى لقد انصرف ابن قيس الرقيات عن الغزل بعض الحين ليصف صورا من الطبيعة في مصر ، كوصفه لطلوان ونخيلها الباسق .

اما الشعراء المصريون المتوطنون غير الوافدين ، فقد كان شعرهم - على قللة ما وصل الينا منه - مستقل الشخصية ، معبرا عن شعور مستقل ، وتجارب ذاتية مسجلة للحوادث المحلية الكثيرة التى كانت تروج بها البلاد .

وفي عصر الولاة العباسيين كانت بغداد مركز الحضارة العربية الاسلامية وعاصمتها ، ومقام الخلافات فيها فاتجلب الشعراء اليها ، وهاجت هى بالعلوم والفنون والاداب ، ولكن ذلك لم يمنع ان يظهر الشعر المصرى مرة اخرى ، مستقل الشخصية ، مصري الطابع والروح والوحى ، بل حتى التعبير والاسلوب ، فظهر من الشعراء امثال « سعيد بن غير » الذى كان ينتقد ولاه العباسيين في جرأة وصراحة نادرة ، وكان يدخل في قصة النزاع بين الامين والمؤمن لانه فسية عربية عامة تشغل العرب جميعا في كل ارض ، ولا تقتصر على بغداد وحدها .

ومن امثال « المعلى الطائي » الذى دخل ايضا في هذه الخصومة ، ولولا محلية هذا الشعر المصرى وصيفته السياسية الاقليمية الخاصة لاحتجت به كتب الادب ، ولكن المعجب ان كتب التاريخ العربى الاسلامى هى التى روتها او عنت برواية بعضه ، فضع منه الكثير .

لم يقف الشعر المصرى ، في عصور الفتح والولاة الامويين والعباسيين حتى العصر الفاطمى ، منعزلا ولا كان بينه وبين القارئ العربى « قرينة مبررة » ، فشارك في التورات وفي الفتن بين العرب وبين المصريين - كتكتة العرس المشهورة - وفي نقد القضاة الحائدين عن منهج الحق ، وفي فتنة القوايل بخلق القرآن التى تسربت من العراق الى مصر ، وفي الفصول السابق وامراتان الخيل التى تذكرنا بحرب « اداحس والغبراء » في العصر الجاهلى ، وفي وصف الطبيعة المصرية بما فيها من خصوصيات المشاهد ، هذا الى بقية فنون من الشعر كالتدح والهجاء والغفر والزنا . وعلى ذكر الزنا تطرأ على البسال

لكان لي مفسرظ واسع
في الارض ذات الطول والعرض
وانما اولادنا بيننا
اكيادنا تنش على الارض
لو هبت الريح على بعضهم
لا تمنت عيني من الغصبي

فما رايت يا اخي في هذا الشعر المصري العربي الفصحى ؟
الا يستحق صاحبه عندك ان يكون شاعرا موهوبا مارس الكتابة
بالفصحى وبلغ فيها شأوا عظيما ؟

ولا نذكر لك يا اخي بعد هذا غير حفنة من شعراء العصر
الفاطمي منهم « تميم بن العز » « وعامرة اليماني » « وطلح
بن حذك » فقد بلغوا في الكتابة بالفصحى شأوا عظيما ، ولما
كانوا لم يصلوا الى مرتبة الفحول .

اما العصر الايوبي فقد ظهر فيه « ابن الساعاني » « وابن
النبه » « وابن سناء الملك » « وبهاء الدين زهير » شاعر
الروح المصرية والملاحج المصرية المتميزة ، « وابن مقبروح » .
ولا ننس « ابن الفارض » . نعم ! لانتس عمر بن الفارض الذي
عبر عن الصوفية المصرية تعبيرا شعريا جميلا رقيقا رشيقا ،
غير تعبيرات المتصوفة من الفرس والأتراك .

فالشعراء المصريون الموهوبون كانوا موجودين في كل عصر
بعضهم ، وكتبوا بالفصحى ، وبلغوا فيها شأوا عظيما ، ولم يخل
منهم الا العصر التركي وعقبه ، بما شاع فيه من ظلم وظلام .
ولكن افة بعض هؤلاء الشعراء اتهم كانوا مقادين ، ولم يكونوا
مبتكرين ولا اصلاء ، وليس ذلك من عيب في اللغة العربية ذاتها ،
وانما من عيب فيهم ، ومن حب تمكن من نفوسهم لان يكونوا اسرى
التقليد والحاكمة ، فقد اتاحت الاقدار لهم ان يكونوا بلائيل ،
ولكنهم شابهوا لانفسهم ان يكونوا ببغاوات ، فغلبت ببغاوتهم
على بلبلتهم .. حتى الشاعر المصري العظيم « ابن سناء الملك »
كان فيه ميل شديد الى الابتكار ، فبالغ في طلبه حتى اصيب
بالعم ، وهو مثال يدلك على غلبى الافراط والاسراف والمغالاة
في طلب التجديد .

وعسى ان تناح الفرصة لان تقدم لقراء المجلة قريبا دراسة
عن الشعر العربي في مصر موضحة بالشواهد والامثلة .

قصيدة « العللي الطائي » في رثاء جاريته التي كان يحبها ابلغ
الحب واصدقه ، لما تحلت به من حلية الادب والشعر فوق
ما وهبته من جمال ، وهي قصيدة جيدة حزينة لم يبتنع فيها
شاعرنا المصري الى اليكاء والتجيب والدموع - على عادة شعراء
العربية جميعا - ولكنه عبر عن شعور هادئ حزين ، وعاتب
الموت الذي لم يرق لهذا الفصن النضير والجمال الفضي وهذه
الطليبة الربا العظام ، الوخفاء الشعر ، الدمعاء العين ، فاحتفظها
وخلي صاحبها فردا بلا اليف ، وافردها في قبر موحش بسفح
« جبل القطم » تنسفه الرياح الذاريات نسفا :

يا موت كيف سلبتني « وصفا » (1)
فسمعتها وتركتني خلفها
هلا ذهبت بنا معا ، فلقد
الفتني في بيتي خلفها ؟
واخذت شوق النفس من بعدي
فقبرتها ، وتركت لي النصف
فعليك بالباقي بلا اجل
فالوقت بعد وفاتها اغنى
يا موت ما ابقيت لي احسدا
لما رفعت الى البلى « وصفا »
هلا رحمت شبيب غانيسة
ربا العظام ، وشعرها الوحشا ؟
ورحمت عيني طليبة جعلت
بين الرائي تنظر الخشا
نفسى اذا انتصفت مرابضه
وتفلسل ترعاه اذا غلبني

الى آخر هذه القصيدة المؤثرة الرقيقة التي اعجب صاحب
« القلم الفريد » بها فاختارها نموذجا جيدا لرثاء الجواري
في الادب العربي كله : مشرقه ومغربيه ، باده وحاضرة ..
ولا ننس يا اخي ان « العللي الطائي » المصري وشاعر مصر
في القرن الثاني الهجري هو صاحب الابيات الاربعة المشهورة ،
التي شرقت وغربت ، في محبة اليااء للبناء وفي تصوير هذه
المحبة والقلق عليهم في صورة رائعة :
لولا بنيت كزلب النقا
رددن من بعدي الى بعض
(1) هو اسم الجارية .

علا

لَحْنُ الْعَوَامِ

حول

لأبي بكر الزبيدي

دع على نقد بقلم
الدكتور رمضان عبد الفتاح

ARCHIVE

<http://Archivebeta.Sakhrit.com>

عن

أن ينصفني الزميل الناقد ، ويبرز الجهد الذي بذلته في التحقيق ، راح ينكر هذا الجهد ، واخذ يتصيد الأخطاء ، ويستعمل الكثير من العبارات التي لا تغلو من الهوى والغرض ، فكان النقد في الواقع تجرباً ، ولم يكن نقداً علمياً خالصاً .

على أنني لا أسلم له في الكثير من المآخذ التي اخذها على في تحقيق الكتاب ، فهو مثلاً يؤخذني على الأخطاء المطبعية التي وقعت في الكتاب ، مثل ما جاء في الملاحظات : ٥ و ١٣ و ١٧ و ٢٠ و ٣٢ و ٣٣ و ٣٦ و ٤٣ و ٦٩ من مقاله .

هذا إلى أنه يقرأ المخطوطة أحياناً قراءة خاطئة ، ويريد أن يلزمني بما أخطأ هو في قراءته وذلك مثل رقم ١٧ من مقاله ، ففي المخطوطة بخط واضح « العايل » وهي تصحيف لكلمة « الناقد » . وهو يريد أن يقرأها « العليل » وبذلك تصحج العبارة لامتني لها ، إذ أن صحة العبارة : « العجل جمع عجول ، وهي العفاد لولدها » . والدليل على ذلك عبارة الصالح واللسان (عجل) : « والعجول من الإبل إواله التي فقدت ولدها ، ثم ماعنى » وهي العليل لولدها » كما يقرأها الزميل ؟

نشرت في العام الماضي كتاب « لحن العوام » لأبي بكر الزبيدي ، لم ادع أنني بلغت الذروة في تحقيقه لأن مخطوطة - وهي الوحيدة الباقية لنا من الكتاب - كانت مصحفة غاية التصحيف ، وقد وصفها الدكتور عبد العزيز الإهواني في مجلة معهد المخطوطات بأنها « سقيمة مصحفة لاتصلح وحدها أصلاً لنشر الكتاب » . ومع ذلك فقد أقدمت على نشرها وتصحيح عباراتها بمقابلتها على الكثير من كتب لحن العامة الأخرى ، وقد بقي فيها بعض العبارات التي لم تكشف لي عن نفسها القناع ، ونوعت بذلك في المقدمة التي نشرتها في بداية الكتاب ، وقلت فيها : « وإذا كان القلم قد زل هنا أو هناك فما كان ذلك متى عن تفسير أو أفعال ، وما ادعى أنني أحرزت الكمال في إقامة النص ، ولكنني أجتهد طائفي ، وما أشك في أنه لا تزال توجد به بعض العثرات ، وإنني أرجو من يهتدي إلى خبر مما أهديت إليه أن يكتب به لي ، فهدفتنا جميعاً هو الوصول إلى الصواب » .

وفي عدد فبراير الماضي من مجلة « المجلة » ظهر نقد للكتاب ، بقلم الزميل الدكتور عبد العزيز مطر . وبدلاً من

الطبعة إستعدادا لعرضه في المكتبات . ومن هذا التصديق نسخة محفوظة بمكتبة كلية دار العلوم ، فليرجع إليها القارى . ان شاء . وقد أخذت عليه اللجنة التى نافسته بعض هذه الملاحظات (والأرقام الأولى لمصحات تحقيقه والثانية لمصحات تطبيقنا المنشور) :

٣٢ = ٤ « وتشاولا اللرية » صوابها كما في المخطوط « وتشاولا اللرية » .

٣٢ = ٥ « وأوضح معاله » في المخطوط بخط واضح « وأوضح علله » وهو الصواب .

٣٣ = ٦ « تزرا فيما بينه » صوابه « تزرا فيما ضمنه » كما في المخطوط . وانظر لرسم حرف « الزا » في كلمة « رايت » في السطر السابق في المخطوط !

٣٤ = ٧ « ووضعه » صوابها كما في المخطوط « او وضعه » .

٣٤ = ٧ « والكثرة من الغلصة » صوابها « الكثرة من الغلصة » .

٣٤ = ٨ « ودرع » صوابها « ودرع » .

٣٧ = ١٢ « (و) أكثر المحدين » وضع الواو بين معقوفين مما يرهم انها كانت ساقطة ، وهي في المخطوط « وذلك غير ماثول » صوابه كما في المخطوط « وذلك غير مقول » .

٤١ = ١٧ « تعيم بن مقبل » صوابه « تعيم بن ابي بن مقبل » وفي المخطوط « تعيم بن ابي مقبل » فحذف كلمة ولم يثنه عليها .

٤٢ = ١٨ « وليس الايزيم » صوابه كما في المخطوط « وليس بالايزيم » .

٤٥ = ٢١ « البيت في ديوان روبة ق ٢٨-١٨ ص ٧٧ ولم يشر الى ذلك الزميل » .

٤٦ = ٢٢ « اسفل الزميل جملة » والصواب « البرقع » بعد ابيات الرجز ، وهي في المخطوط .

٤٦ = ٢٣ « نقل الزميل العبارة الآتية من الامالى : » وهذه امرأة تنتظر عبداً تقدم وزوجها فيها فتفتت بالغيث شعر وجهها فازيت له « وهي بعيدة في بعض الفاظها عن عبارة المخطوط ، ولم يشر الزميل الى ذلك !

٤٧ = ٢٤ « وثبتت حنو النطح » علق الزميل عل هذا بقوله :

« في الاصل وسب (بدون اعجام) حتى . ولم يكمل الرجز . » وما داه في ان المخطوط « بخط واضح : » « وثبتت حنو النطح » بالاعجام !

٤٩ = ٢٧ « كتب الزميل بيت الرجز التالى هكذا :

يَبْضُ بِهَالِيلٍ طَوَّالُ الْقَلَنْسِ

وفي المخطوط بخط واضح « .. طوال القلس ، والوزن يطليه !

٤٩ = ٢٧ « وتقلست » صوابها كما في المخطوط « وتقلست » . والنص هنا منقول من الزميل ٩٢-٢ عن الزبيدي ولم يعرفه الزميل .

ومن قرأه ، للمخطوطة كما يهوى ويحب ماعلق به في رقم ٤٣ من ان الصواب كما في المخطوط « انقصاص » . واللى في المخطوط « النقص » . وقد سقط من النص كلمة « صاحب » وهي موجودة في كتاب تصحيح التصحيح للنسبى ، الذى نقل العبارة من كتاب الزبيدي ، وفيه يخط واضح « صاحب النقص » وليس « النقص » كما يدعى الزميل !

هذا ان الزميل يدعى اننى لاأعرف من مصادر الحديث الا الفائق والنهاية ، وذلك قول بائس ، فهذا تطبيق للكتاب يشهد باننى رجعت الى البخارى ومسلم والترمذى وغير ذلك من كتب الحديث .

وهو يبتدئ كلامي احيانا على طريقة « ويل للمصلين » ! مثل ماعلق به في رقم ٥٦ من قوله : « لعمرة الثالثة قال عن احد الاحاديث : ليس في الفائق والنهاية » . هكذا يسكت الزميل ولا يتم كلامي الذى قلته ، وهو : ليس في الفائق والنهاية ، وهو في صحيح مسلم ٣-١٢١٣ باب بيع القلادة فيها خرز وذهب .

اما ادعاء الزميل اننى لم ارجع الى كتاب « تقييد اللسان » وتاكيد ذلك باننى - كما يقول هو - : « اثبت رقم المخطوط نقل عن بروكلمان ، فجاء هذا الرقم خطأ - اذ ان بروكلمان قد اخفا فيه وكتبه ١٧٥٣ - وصحة هذا الرقم ١٧٥٢ كما جاء على الورقة الاولى للمخطوط . » فأننى اقول له : حاول ان تطلب صورة من مخطوطة هذا الكتاب من مكانه الذى يوجد فيه ، وهو مكتبة « مرادلا » باستانبول تحت الرقم الذى نقلته صوابا وهو ١٧٢٥ كما تدعى ، واتحدا ان تصل اليك صورة من هذا الكتاب حقا : ان الكتاب يوجد في هذه المكتبة تحت رقم ١٧٥٣ كما ذكر بروكلمان ، وقد طلبته انا منذ سنتين من مكتبة مرادلا تحت هذا الرقم ، اووصلنى الكتاب . اما انت فقد حصلت على نسخة مصورة من الكتاب من مجهول المخطوطات ، وخدعك الرقم الذى يوجد على صفحة العنوان ، وهو رقم قديم غير الرقم الذى يوجد على جلد الكتاب بمكتبة مرادلا ، وعندى خطاب المكتبة الذى يثبت ذلك ، كما ان عندي صورة المخطوط ، وقد وضعت عليه المكتبة الرقم الصحيح ١٧٥٣ عندما صورته لى .

واما البيت الذى نسبته الزميل الى الصدفى الكندى ، فما اعن الامر كان الا وليد الصادفة حتى يعثر الزميل عليه في مخطوطة « خلق الانسان » ثابت بن ابي ثابت . والا فهل راجع الزميل كل المخطوطات العربية التى تعثر بها خزانة الكتب في شتى بلاد العالم ، لكى ينسب الابيات المجهولة افتقاراً ؟ وهو نفسه قد ترك في تحقيقه الكتاب بيتاً لم ينسبه ، مع انه منسوب لقائله لا فى « خلق الانسان » المخطوط ، بل فى الاسمعيات المطبوعة والتي يعرفها الجميع !

فلا داعي اذن للتهديل وقذف الناس بالحجارة ، وبيتك هكذا .. نزع ! نعم من زجاج ، وهذا هو الدليل نسوقه فى هذه المقطعات من المآخذ والاختلافات التى لايزال يزخر بها تحقيق الزميل الذى نال به درجة الدكتوراه ، لنفس الكتاب وهو نحن الموم لابي بكر الزبيدي . وقد انتهى الزميل من تحقيقه ونقش فيه فى الوقت الذى كان كتابنا يجلد فى

والقول الزميل : لادعى لكل هذا ، فقد سقط منك جزء من المخطوطة هنا فثبته العبارة واحوجك الى هذا الاضطراب . وصواب العبارة كما في المخطوطة : « .. فوق بعض » وقال يعقوب : يقال نظم مكرس اذا كان بعضه فوق بعض ونظم مفضل اذا كان بين الفرقتين خزانة تخالف لونهما . وارجع في ذلك النص الذي بتره وحرثته الى كتاب تهذيب اللغات ٤٧٠٧-٤٧٠٨ فهو هنا مروى عن يعقوب (بن اسحق السكيت) !

٥٤ = ٣٧ « ويقول » صوابه « ويقولون » كما في المخطوطة
٥٥ = ٣٨ « والحرفشة » من الارض الفليضة في استواء . وقد علق الزميل على كلمة « والحرفشة » التي زادها من عنده بقوله في الهامش : « في الاصل : في التخل من الارض » ولا معنى لها . وما الابتداء من اصحاح (حرفش) ونسبه الجوهري الى ابي عمرو . وصواب الكلمة التي لم يستطع الزميل ان يقرأها نعدنها ووضفح مكانها كلمة اخرى : « والتدل من الارض » وذلك تفسير لكلمة « التعل » التي وردت في بيت امرئ القيس السابق لهذا الكلام في الكتاب ، وهو :

كَانَهُمْ حَرْشُفٌ مَبْثُوثٌ

بالقاع إِذْ تَبْرُقُ النَّعَالُ

٥٥ = ٣٨ « ويقولون » للذي يصب فيه الماء في القرب والذيت في الزقاق : قمع . وصحة العبارة : « .. والنص الاتقان » كما . ويجمعونه : « اقمية » . والنص هكذا ايضا في الصلدي وهو منقول هناك عن الزبيدي . والذي اوقع الزميل في الخطأ والاضطراب ان كلمة « اقمية » توجد على هامش المخطوط ، فلم ينقلها ، وحذف لذلك كلمة « ويجمعونه » دون ان يشير الى ذلك . فهل تلك هي الامانة العلمية التي يتحدث عنها الزميل ؟

٥٥ = ٣٩ علق الزميل على حديث « ويل لاقصاع القول » بانه في النهاية ، وهو يعيب علينا الرجوع الى اللغات والنهاية

٥٥ = ٣٩ « ولا يعلمون به » صوابه « ولا يعملون به »
٥٥ = ٣٩ « اذ القمع الذي .. » صوابه « كالمقمع الذي .. »
ففي المخطوطة « كالمقمع » وشتان بين « اذ القمع » التي انتهت الزميل ، وبين ما في المخطوطة .

٥٦ = ٤٠ « يقال : رمدت عينه ترمد رمداً (فهو رمد ومرمود) وارمد » وقد علق الزميل على ما بين القوسين بقوله : « الزيادة من تصحيف التصحيف ١٧٢ » . والحقيقة ان الذي نقص من المخطوط كلمة « رمد » اما كلمة « مرمود » فهي موجودة هناك .

٥٠ = ٣٠ « وهي الطرة والكبة » صوابها « وهي الطرة والكفة » ، لان النص هنا منقول عن ابن قتيبة في ادب الكاتب ٢٠٣-٢٠٤ (طبعة لين) وصيادته هناك : « وطرة الثوب وصنفته وكلته واحد » وهو الجانب الذي ليس فيه سب . « وليس في كلام ابن قتيبة كلمة « الكبة » التي اتى بها الزميل اطلاقا ونص المخطوط هنا محرف فيها « وهي الطرة والكفة » وقد افغل الزميل الإشارة الى ذلك في تحقيقه !

٥١ = ٣٠ « وهو اسم لما يفتحت من كل شيء » صوابه كما في المخطوطة « وهو اسم لما تفتت من كل شيء » .
٥١ = ٣١ مما تحتها او تجتره » صوابه « مما تحتها او ثيريه » .

٥٢ = ٣٣ زاد الزميل عبارة « وقال التلمس » مع انها ليست في المخطوطة ، ولم يشر الى ذلك .
٥٢ = ٣٤ « وفي حديث عمر - رضي الله عنه - في خلايا النحل (وحمايتها) » هكذا ينقص الزميل ويزيد في نص المخطوطة حسبها شاء . ته الهوى . والصحيح الذي في المخطوطة « وفي حديث عمر حين سئل عن خلايا النحل انها هو ذباب غيث .. » . وما فعله الزميل ينافي الامانة العلمية التي يتحدث عنها ، كما انه يرجع في هذا الحديث الى النهاية التي يعيب علينا الرجوع اليها !

٥٢ = ٣٤ « البداية التكة التي تكون في انسان العين ومنها البصر » صوابه كما في المخطوط « .. فيها البصر » .

٥٢ = ٣٤ « وقال ابو حاتم : الدوام يقولون لواحدة اللباب ذبابة » وصوابها كما في المخطوطة : « .. » . يقولون للباب ذبابة « . وقد زاد الزميل على نص المخطوطة كلمة « لواحدة » ولم يبينه على ذلك . والذي دعاه الى هذا انه يفهم « اللباب » على انه جمع دائما . ولم يعرف انه يأتي مفردا . انظر اللسان (ذب) .

٥٢ = ٣٤ « وانا احسب الذي ذكره ابو علي ان ابا عبيدة روى . » صوابه كما في المخطوطة : « .. ان ابا عبيد روى » والنص منقول هنا عن كتاب الغريب المصنف لابي عبيد . انظر تحقيقنا ص ٣٥ في الهامش .

٥٢ = ٣٥ « ويقولون كرناسة الدفتر » وانا اسأل الزميل عن معنى « كرناسة الدفتر » ولا انظر جوابه لان صحة العبارة : « ويقولون : كرناسة ، للدفتر » اي انهم يسمون الدفتر « كرناسة » !

٥١ = ٣٦ « .. فوق بعض » ونظم (مكرس) اذا كان بين الفرقتين خزانة يخالف لونهما » وقد علق الزميل على كلمة (مكرس) التي وضفحها بين قوسين ، بقوله في الهامش : « في الاصل ونظم مفضل » وما ابتداء من اللسان والسياق يقتضيه.

٥٦ = ٤٠ « والعائر من الرمد مثل الساعر » والصحيح
« والعائر هو الرمد » ٥٥ انظر الصحاح (عور)
ومن العجيب ان الزميل يذكر هنا كلمة « الساعر »
في تحقيقه الذي حصل به على الدكتوراه ، وهي
نفس الكلمة التي يأخذها علينا في نفسه
للتحامل !

٥٧ = ٤١ « عن (ابن) ابي النجود » والذي في المخطوطة
بخط واضح « عن ابي اسحق » وهو « ابو اسحق
السيبي » المحدث المشهور « ومن العجيب ان
الزميل يغير في نص المخطوطة دون ان يدلل على
صحة ما يلحظ اليه او ان يشير الى ما في المخطوطة
وهذا اضعف الايمان !

٥٧ = ٤٢ « واتشد (لابي وجزة) » وصوابه « واتشد في
(الرمد) » وقد حذف الزميل كلمة « في »
الموجودة في المخطوطة ووقع مكانها : (لابي
وجزة) ، دون ان يبينه على ذلك .

٥٧ = ٤٢ « قال الشاعر » صوابه كما في المخطوطة « وقال
الشاعر » .

٥٩ = ٤٤ « فشيء بذلك » صوابه كما في المخطوطة « شيء
بذلك » .

٥٩ = ٤٥ « افترت فروا اى ليست » صوابه كما في
المخطوطة « ... اى ليست » .

٥٩ = ٥٥ « قال المعاج » :

قَلَبَ الْخِرَاسَانِي فَرَوَ الْمُشْتَرَى

رجع الزميل في هذا البيت الى اللسان فقط .
والحقيقة ان البيت لزويج في ديوانه ق ٢٢-٧٨
ص ٥٩ والزميل لم يرد ديوان بؤبة !

٦٠ = ٤٥ بِضَرْبٍ كَأَذَانِ الْتِرَاءِ قُضُوهُ

(وَطَعَنَ كَيْزَابُغَ الْمَخَاضِ تَبُورُهَا)

قال ابو عمرو : (هي هذه) التي تجلس
عليها ويعلق الزميل على ما بين الاقواس
يقوله : « الزيادة من الطبقات » وهو يعني بهذا
طبقات النحويين واللغويين للزبيدي . ولكن
ما رايه لي ان كلمة : « الفسولة » وعبارة : « فقال
ابو عمرو هي هذه » ليست كلها في المخطوطة وان
وضع الاقواس بهذه الطريقة يوهم ان المخطوطة
فيها ما ليس فيها !

٦١ = ٤٧ « ويجعل في التصغير والجمع » صوابه كما في
المخطوطة : « ويجعله في التصغير والجمع » .

٦٢ = ٤٨ « وقال عمرو بن الاثم » :

كَأَنَّهُنَّ سُوفَ الْعَرَعْرِ السُّحْقِ

يعني الطوال : والشقرا (ى) الحمير » .
ويعلق الزميل على كلمة « الشقرا » بقوله في
الهامش « كذا في الاصل . ولعل كلمة « الشقرا »

جاءت في الشقرا الاول . » والحقيقة انه لا داعي
لكل هذا ، فصواب العبارة :

كَأَنَّهُنَّ سُوفَ الْعَرَعْرِ السُّحْقِ

يعني الطوال « والسقوب الحمير » . فما رايك
في العبارة التي نأخذها على عندها اقول : « كذا
في الاصل » ! انك تستخدمها كذلك في مكان
يمكن للمبتدئ في القراءة والكتابة ان يقرأ
الكلمة الموجودة في المخطوط قراءة صحيحة وهي
كلمة : « والسقوب »

٦٢ = ٤٩ « ويقولون سمعت الاذان » صوابه كما في
المخطوطة « ... سمعنا الاذان » .

٦٦ = ٥٢ يرجع الزميل في نص عن « ابي زيد » في الكتاب
الى تاج العروس ، مع انه موجود في كتاب التوادر
له ٧٢٥٩- وترتب على ذلك بالطبع ان حرف في
النص فكتبه : « اجتماع الهمزين في جرائمه غير
ماخوذ به ومطلع » وصوابه « ولا مطلع » كما في
التوادر لابي زيد !

٦٧ = ٥٣ « وجميعها فعايل » صوابه كما في المخطوطة
« وجميعها فعايل » .

٦٨ = ٥٤ « والعرب تسمى كل قضيبي ثمن ناعم خيزران »
والمصواب : « خيزرانا » لانها لمفعول ثان
« تسمى » .

٦٨ = ٥٥ « والخيزران ايضا سكان المركب والكوكب ايضا »
وصواب العبارة كما في المخطوطة : « والخيزرانة »
وقد نسي الزميل ان كلمة « الخيزرانة » وردت
بند ذلك في بيت التابفة على سبيل الاستشهاد :

يَظَلُّ مِنْ خَوْفِهِ الْمَلَّاحُ مَعْتَصِمًا

بِالْخَيْزُرَانَةِ بَعْدَ الْأَيْتَنِ وَالنَّجْدِ

٦٩ = ٥٦ « وخمار واخمرة » صوابه كما في المخطوطة
« وخمار واحمرة » بانحاء . وانظر ص ٢١٢-٤ من
تحقيقنا .

٧٠ = ٥٨ « وقد سمع العروك » علق الزميل على ذلك
بقوله : « في الاصل العزول » . والذي في الاصل
وهو المصواب : « وقد يجمع : العروك » بمعنى ان
« العروك » بمعنى الاخوين قد تجمع على « العروك »
ولما لم يفهم الزميل هذا الوجه غير في الحديث
الذي استشهد به الزبيدي بند ذلك وهو : « وربع
ماصاد عروكم » فجعله : « وربع ماصاد عروكم »
مخالفاً بذلك ما في المخطوطة ، ولم يبينه على ما
احدث فيها من تغيير في الهامش !

٧١ = ٥٩ « وانما يقال لها شحادر لتفرغها » والصحيح
« لزيغها » . راجع المخصص ١٢: ٦٦-٦٧

٧٢ = ٥٩ « ويقال (لكان) زرع : الحنطة والخشوة » .
والمصواب كما في المخطوطة : « ويقال : مزرة »

المثناة والمثناة ، ولا داعي لهذه الإضافة التي
إضافها الزميل .

٧٢ = ٥٩ « وافئذا القوم (كثر عندهم الفناء) » لا داعي
لهذه الإضافة ، وانظر المخصص ١٢: ٤٦٠

٧٣ = ٦٢ « ويقال في بعض الأمثال : ذهبوا أسرى (من)
أفقه . » والصواب كما في المخطوطة : « ذهبوا
أسرا ، أفقه » وهو في جميع أمثال التميمي
١٨٧-١ حياً الحيوان ٢٠٩-٢ برواية « ذهبوا
أسرا ، ففقه » . وعن ذلك فلا داعي لأن يعلق
الزميل على هذا المثل بعد أن يدل فيه وغيره فيقول :
« المجمع الأمثال ١-٢٦٧ وفيه غير هذا المثل » فلان
ببيل أفقه ، أجهلوا ليكم زيل أفقه . » وهكذا
ترى أيها الزميل من منا الذي يعرف الأمثال ثم
يقع بأعلى صوته : بالضميمة التراث !

٧٣ = ٦٢ « والبرق فارسي معرب ، وكان أصله « بره »
لعر ، والصواب كما في المخطوطة « وكان أصله
« بره » فاعرب ، وهي بمعنى « عرب » تماماً ،
لفي تاج التروس (عرب) ١٣٧٧: ١٣ » وعربته
العرب وأعربته إذا نقوه به العرب على منهاجها « .
ولما لم يعرف الزميل كلمة « اعرب » بهذا المعنى
غيرها إلى « عرب » دون أن يشير إلى هذا
الغلاط !

٧٤ = ٦٤ « عل مثال لفعلل . وحكم النون . » والصواب
كما في المخطوطة : « عل مثال لفعلل وكذلك حكم
النون . فلماذا أسقطت كلمة « وكذلك » ؟ أسقطت
متك سهواً ، واستقتت الكلمة « تولدها » عذراً
من عبارة « وهي القاف تولدها » ؟

٧٥ = ٦٥ في الأصل هنا كلمة لا تقرأ أحدها الزميلين عن
تحقيقه ولم يشر إلى ذلك فإن الإمانة العلمية ؟
انظر تحقيقنا ص ٦٥ هامش ٦

٧٦ = ٦٨ « والكلية أيضاً من القوس ما بين المعجز والطلائف
.. والمعجز مقيض الزام » . والصحيح الصواب
العجس « في الموضعين . انظر اللسان (عيس)

٧٨ = ٧١ « قال محمد : والصواب قسطار . وهم القضاة :
ويقال أيضاً (للجهيد) قسطر . والحق أنه لا داعي
لكلمة (للجهيد) التي اضافها الزميل ، لأن
المعنى : يقال أيضاً قسطر إلى جانب قسطار .
والتي دعا الزميل إلى هذه الإضافة أنه ضبط
« قسطار » بضم القاف وكسرهما جرياً وراء العرب
للجواليقي ٦٦٣ فلم يعرف أن الزبيدي يقصد
بكلمة « قسطر » هنا أنها رواية أخرى لكلمة
« قسطار » بفتح القاف .

٧٩ = ٧٤ « وفي الحديث إن حذيفة قال لعمر رضي الله عنه :
أنك تستعين بالرجل الذي فيه (فجور) ، فقال :
(اني لاستعين بالرجل لقوته) ثم أكون على قفاته ،
وصواب العبارة كما في المخطوطة : « ... أنك
تستعين بالرجل الذي فيه ، فقال اني استعمله

فاستعين بقوته لم أكون على قفاته ، ولا داعي لزيادة
كلمة (فجور) . انظر ما كتبتاه عن ذلك في
تحقيقنا . هذا وفي المخطوطة : « أبى استعمله
فاستعين بقوله . » ولما لم يهتد الزميل إلى وجه
الصواب فيه حذفه ووضع بدلاً منه « اني استعين
بالرجل لقوته » وجهه بين قوسين ، كيوم انه
زيادة ليست في المخطوط . وقد رجح الزميل في
هذا الحديث إلى النهاية التي يعيب علينا الرجوع
إليها !

٨٠ = ٧٥ « قال يعقوب : النور شحمة يوقد تحتها ويكفا
عليها الطست أو السبيل تد في مقرز الإبرة
فيبقى سواده ظاهراً به . » هكذا نقل الزميل
العبارة كما هي في المخطوط ولم يلاحظ أن بها
نقصاً ، وصوابه « ... إذ السبيل (ثم يؤخذ
دخانها فيعالج به اللشم) يذرف في مقرز الإبرة ... »
انظر الصحاح (نور) ٨٣٩-٢ وشرح القصائد
السبع لابن الأثير ١٢٣-١٤ ، ١٤-١٣٤ وديوان
جران العود ٢٥-١٢

٨١ = ٧٦ « ويقولون : الطراز والبلاد والتميز والقيان »
والصواب الصحيح : « انطراز والبلاد والتميز
والطيحال . » والمخطوطة معرلة هنا ، ففيها :
« الطراز والبلاد والتميز والطيحال . » ولم
يوفق الزميل في العثور على وجه الصواب في
قراءتها ، فإبدل كلمة « والطيحال » فجعلها
« والقيان » على بعد ما بينهما في الرسم . وقد
ترتب على ذلك أن أصبح بيت الأعرابي الذي جاء بعد
ذلك (٨٢ = ٧٨) :

فرميتُ عذراءَ عَيْنِهِ عن سَائِرِهِ

فَأَصْبَحْتُ حَبَّةً قَلْبِهَا وَطِحَالُهَا

لأجعل له ولا علاقة له بما قبله ، إذ ليس فيه
أية كلمة من الكلمات الأربع التي كتبها الزميل !

٨١ = ٧٧ « مثل حسان وأزاد » صوابه « مثل حمار وأزار »
٨٣ = ٧٩ « وقال بعض الأعراب في حكاية : أحم جزور ستمة
في غداة شيمة (في قدور حمزة بمواس خدنة) »
وقد علق الزميل على ذلك بقوله : « في الأصل
له موسى حده في حمزسه » كما علق على ما بين
القوسين بقوله « التكملة من الفائق واللسان » .
وصواب العبارة كما يقرب من رسم المخطوط :
« وقال بعض الأعراب في حكاية له : « بمواس
خدنة في قدور دفة في غداة شيمة » . وانظر
لذلك البيان والتبيين ١-٢٨١ ، ٢٩٩-٢٩٨ »

٨٧ = ٨٦ « ويقولون للذي يدل به الزرته منجم » . والصحيح
« منجم » كما في المخطوطة والصمدى . والتدليل
على ذلك قول الأثيري بعد هذا (٨٧ = ٨٧) : « وأما
الجيعة فحجر ... » وقد كتبها الزميل : « وأما

المنجحة .. بالتون . وهو احد المواضع التي اخذنا علينا في تقدمه المتجمل ، مع انه قد اخطأ فيها كما ترى !

٨٨ = ٨٨ « وروى ابو علي عن اللحياني ... » النص في الاثبات لا يلبس على القائل ٤٤٣ ولم يشر اليه الزميل ، وكذلك الحال في (٨٨ = ٨٩) : « حدثنا ابو علي قال ... » فالنص في الاثبات ٢٧٠-٣ ولم يعرفه الزميل ايضا . وقد ترتب على ذلك ان اخطأ في سند الحديث متابعا في ذلك المخطوطة ، فقال : « حدثنا ابو علي قال حدثنا محمد بن القاسم قال حدثنا محمد بن يونس الكندي قال حدثنا عمرو بن اذهر الواسطي عن ابيان عن انس ... » والصواب الكندي قال حدثنا (ابراهيم بن زكريا البراز قال حدثنا) عمرو بن اذهر الواسطي ... » كما في الاثبات . والكيل على صحة ذلك ان « الكندي » توفي سنة ٢٨٦ هـ و « الواسطي » توفي سنة ١٤٦ هـ . بينهما مائة واربعون عاما ولا يمكن ان يروى احدهما عن الآخر . والواسطة بينهما كما في الاثبات هو « ابراهيم بن زكريا البراز » .

٨٩ = ٩٠ « ومناه ركوب الشيء ومنه التكدس في الثواب والصحيح كما في الصلدي الذي نقل العبارة من الزبيدي : « ومناه ركوب الشيء ، الشيء » . ومنه التكدس في (سير) الثواب » .

٩٠ = ٩٢ « وفعل من باب الادواء مثل : القلاب والنجار والبول » . والصحيح : « مثل القلاب والنجار والبول » . و « النجار » هو ذاك . ياخذ الابل في رثاتها ، فتسعل سعالا شديدا . « انظر الصحاح (نجز) اما « النجار » التي انتهت الزميل ، فمعناها : الاصل والحسب - كما في المعاجم - فهل الاصل والحسب من الادواء ؟

٩٢ = ٩٣ « والقوام فرحة في ارساغ البداية » . والصحيح كما في المخطوطة بخط واضح : « ... سحوة في ارساغ البداية » . والسحوة التصلب . انظر القاموس (فسح) .

٩٤ = ٩٦ « وروى ابو بكر عن ابن الاعراب » . صوابها كما في المخطوطة « وروى ابو علي عن ابن الاعراب » .

٩٥ = ٩٢ « ويقولون لجمع الاكاف اكفة بالشديد » . قال محمد : والصواب اكف مثل ازار وازر « وقد علق الزميل على كلمة « اكف » بقوله : « في الاصل : اكفة » ، ولكنه نسي ان يعلق على كلمة « ازر » بانها في الاصل « ازره » ! والصحيح في قراءة العبارة : « والصواب : اكفة » ، مثل ازار وازرة « . ولكن لما كان الزميل لا يعرف في جمع « الازار » الا كلمة « الازر » - صدح وحرف دون ان يشع على ما في الاصل - وانظر اللسان (اربز) فليح : « والازار معروف .. والجمع

ازرة مثل حمار واحيرة ، وازر مثل حمار وحمر ! » والصدر ضرب الحجارة بالصافور « . والصحيح : « ... قطع الحجارة » . وفي المخطوطة محرفا : « جمع الحجارة » . وقد اخذ الزميل كلمة « ضرب » من كتاب الصلدي ، دون ان ينتبه على ما في المخطوط .

٩٤ = ٩٨ « ويقولون فطاطي لها تخطك » . والصحيح كما في المخطوطة « فطاطا لها تخطك » . واقتل في الميداني ٩١-٩٨ فمن منا الذي يحرف المثال ! ٩٥ = ١٠٠ « والصواب قدوم والجمع قدوم » وليس في المخطوطة عبارة : « والجمع قدوم » فمن أين أتى بها الزميل ؟

٩٨ = ١٠٣ كتب الزميل بيت الرجز التالي هكذا :

يُلْحِقُهُ بِعَادِ ذَاتِ إِرَمَ

ومافي المخطوطة : « ملحته عاد ذات ارم » والوزن غير مستقيم في كل . ولم ينتبه الى ذلك الزميل !

١٠٠ = ١٠٧ « قال قابوس بن القندر : صوابه : « قال (ابو) قابوس (النعمان) بن القندر » وانظر الصحاح (قيس)

١٠٣ = ١١٣ « واصله بالفارسية سودانه مغرب » . والصحيح كما في المخطوطة « ... سودانه (بالبدال المهملة) مغرب » .

١٠٣ = ١١٣ « قال ليبي :

وَكأنِّي مُلْجِمٌ سُوْدَانِيًّا

نَفَحَتْهُ شَمْلٌ فِي يَوْمٍ طَلَّ

علق الزميل على البيت بقوله : « كذا جاء الشطر الثاني من البيت في نسخة الاصل » . والذي في نسخة الاصل : « لفحتها »

١٠٦ = ١١٩ (مُقْمِرَةٌ رَدْفٌ) لِآخِرَةِ الرَّحْلِي

هكذا وضع الزميل كلمتين من هذا الشطر من الشعر بين قوسين مما يوهم عدم وجودهما في المخطوطة بين اكن كلمة « ردف » توجد هناك !

١١٠ = ١٢٥ « وسع منقها » . صوابها كما في المخطوطة : « وسع نيفها » لان العبارة سبقت للاستشهاد على كلمة « نيفق » . اما « منلق » التي وردت في الاساس وتاج العروس ، فهي دواية اخرى .

١١١ = ١٢٧ يرجع الزميل في حديثين هنا وفي (١١١ = ١٢٨) الى النهاية ، مع انه يعيب علينا ذلك !

١١٢ = ١٣٠ « ويسمون به (ويقولون) للمسمى كذلك » . والصواب : « ويسمون به المسمى كذلك » ولا داعي لاصافة كلمة : « ويقولون » .

١١٣ = ١٣٢ » ويسمى به لوز الصنوبر . • والصواب كما في المخطوطة : « ويسمى حبه لوز الصنوبر » .

١١٣ = ١٣٣ » قال الشاعر « قبل بيت الشماخ ليست في المخطوط ، وقد زادها الزميل ولم يثنه عليها !

١١٤ = ١٣٣ » ترقوة والجمع التراقي بالتخفيف . • والصواب كما في المخطوطة : « ترقوة بالتخفيف والجمع التراقي » .

١١٤ = ١٣٣ » وزعم البرد صوابه كما في المخطوطة : « وزعم أبو العباس البرد » .

١١٥ = ١٣٤ » إذا جمعت وصغرت ، صوابه كما في المخطوطة « إذا جمعت أو صغرت » .

١١٥ = ١٣٤ » والحجة في (حذوها) أنها وإن انت (غير) زائدة .. صوابه كما في المخطوطة .. أنها وإن لم تكن زائدة ..

١١٥ = ١٣٤ » ثم يرتدعان فيحذف .. صوابه كما في المخطوطة : « ثم يرتدعان ويحذف .. بالواو لا بالفاء ،

١١٦ = ١٣٥ » .. لأنها جاء على هيئة أشهباب واسطبل على مثال سرجل لازيادة فيها . •

عندما كتب الزميل العبارة : « جاء ، » بأفراد الفعل مع أن قبلها كلمة « لأنها » وهي تستلزم تشبيه الفعل ، كما أنه جعل كلمة « اصطبل » على مثال « سرجل » مغالطة بذلك المخطوط وأبسط قواعد الصرف . والحق أنه قد سقط منه جـ من المخطوط هنا بسبب ما يسمى بالقتال النظر في القراءة . وصحة العبارة : « لأنها جاء على هيئة أشهباب ، ومما العجيبان » فحذرت الألف الثالثة (فيها آياء في) أشهباب . واصطبل على مثال جردحل لازيادة فيه . •

١١٦ = ١٣٦ » ويقولون للعديدة أثنى يصلح بها الأرض صوابه كما في المخطوطة : « .. يلح بها الأرض » .

١١٦ = ١٣٦ » وجمعها سكك . ويقولون للسيف صمصاة . •

وقد أسقط الزميل هنا عبارة لم يفهمها لأنها ميتوة وهي موجودة بتمامها في كتاب ألفيدى فلا عن الزبيدي ، وصحة العبارة : « وجمعها سكك » .

(والعموم يفتحون ذلك كله) والصواب كسره (كله) ويقولون للسيف صمصاة . وما بين الأقواس من الصدى . وهكذا يسقط الزميل عبارة : « والصواب كسره » من المخطوطة دون أن يشير إلى ما فعل !

١١٧ = ١٣٨ » ويقال لأضر عليك ولا ضارورة ولا تضره . •

صوابه كما في المخطوطة : « ويقال لأضر عليك ولا ضرار ولا ضارورة عليك ولا غير » !

١١٨ = ١٣٣ » تلعلع البناء وبناء متلعلع . • صوابه كما في المخطوطة : « تلعلع البناء بالذال المعجمة وبناء متلعلع . •

١١٨ = ١٤٠ » اكمل الزميل بيت لبيد والوجود منه في المخطوطة بعضه . • ولم يثنه على ما فعل !

١٢٠ = ١٤٢ » وقال يعقوب : بعض العرب يتول الأجل فيبدل الياء جيما « هذا النص موجود في كتاب القلب والإبدال ١٤٢٩ يعقوب (بن أسحق السكيت) ولم يعرفه الزميل !

١٢٠ = ١٤٣ » قال محمد : والصواب طبرزل باللام . • زاد الزميل كلمة « اللام » هنا وهي ليست في المخطوط ويبدو نص عن « ابن علي » وهو في الإملأ ٤٣٠-٤٣١ ولم يشر إليه الزميل !

١٢١ = ١٤٥ » نهى عن تقصيص البنا . أي تبسيطه بالقصة . وهو تعريف في نص الحديث ! وصوابه : نهى عن تقصيص المقابر أي تبسيطها بالقصة . •

١٢٣ = ١٤٩ » ذاك مما لقيت في دالج اللب

حـ وقول الحُدَاةِ بِاللَّيْلِ حِيَا

قال الزميل في تعليقه على هذا البيت الذي نسبته الزبيدي للشماخ : « لم أجد هذا البيت في ديوان الشماخ » . • ولم يحاول أن يجهد نفسه بالتبعية ليعرف قائل البيت ، ولو في مخطوطة ثابت بن أبي ثابت في « خلق الإنسان » التي وجد بها بيتا فلهل لم وكبر ! وأنا أوصيه بالرجوع إلى تحقيقات ليرف قائل البيت ومصادره .

١٢٥ = ١٥٢ » قال سليمان القرظي : فقيه مليح . • صوابه كما في المخطوطة : « قال سليمان : القرظي فقيه مليح » .

١٢٧ = ١٥٥ » ويقال للوحدة أيضا عتكة ، يقال : ما أباليه عتكة . • هكذا « عتكة » بالثاء ! لقد حسبته بعد أن قرأت مقالاتك النقدية المتحاملة ضليعا لا الامثال العربية ، حين رجعت في مثل من الامثال لا إلى الميداني وهو فيه ، بل إلى كامل المبرد ! ولكنك للأسف تصحف هنا مثلا مشهورا ، وهو : « ما أباليه عتكة » بالياء . الموحدة . انظر مجمع الامثال ١٥٨٣ وجهرة الامثال ٢١٦-٢١٧ وفصل اللقال ١٨٣١٦ واللسان (عيك) ٤٦٣-٤٦٤ والصحاح (عيك) ١٥٩٨٤ وانظر للعتكة بمعنى الوحدة إنتاج (عيك) ١٥٨٧ مثلا !

١٢٩ = ١٥٩ » فار الشراب بوقته ودفع ثقله . صوابها « نار الشراب بوقته .. وهذا أحد المواضع التي أخذتها علينا ، وأنت نفسك تخطئ في قراءة المخطوطة هنا فتكتب : « ثقله » وفي مقالاتك تقترح « ثقله » ! فقل أيها الصواب في نظرك ما دمت لاترضى عما اقتراحنا نحن وهو : « ودفع بعضه » ؟

١٣٣ = ١٦٥ » وقال الرازي :

كَأَنَّهُ كَوْدُنٌ يُوْشِي بِكَلاَّبٍ

صوابه : « وقال الراعي : ... » فليس البيت السابق من الرجز أيها الزميل !
 ١٣٦ = ١٧٢ « لزمو مصفهم للجمع » . هنا سقط تكلمته من كتاب الصلبي هكذا : « لزمو مصفهم » (ومصافهم بالتشديد) للجمع . فهل رايت الصلبي هنا ؟
 ١٣٦ = ١٧٢ تعيب على اتنى تركت بعض الايات دون ذكر مصادرها . وهذا بيت لا تعرف انت مصادره :

فَقَرَى الرَّاعِي مَقِيلٌ يَوْمَ وَاحِدٍ

وَالْبَصْرَتَانِ وَوَاسِطُ تَكْمِيلِهِ

فهو في المخصص ١٣-٢٢٥ ، ١٣-٢٢٨ والغريب المصنف ٦٣٧٠

١٣٨ = ١٧٨ « قال معبد : والصواب رباع منقوس غل شال بيان » . هكذا تخطئ . انت ايضا في موضع من المواضع اتنى اخذتها علينا في ذلك العقائد ، فقل لي برك ، من الذي ذلك بعد ذلك عل الصواب في ادب ؟

١٤١ = ١٨٣ « وقد اوسع الرجل ايساعا » صوابه كما في المخطوطة . وقد اوسع الرجل ايساعا اذا استغنى .

١٤١ = ١٨٣ « قال الراجز :

كَأَنَّهُ حَقِيرَةٌ مَلَأَى حَقًّا

وصوابه « ... ملأى حتى » وقد تابع الزميل هنا رسم المخطوطة ، ولم يفهم معنى البيت . انظر تحقيقنا هامش ٣ ص ١٨٣ وهذا احد المواضع التي اخذتها عليه اللجنة فيما الذي .

١٤٢ = ١٨٤ « ويقولون (للود زند فينجون) قال معبد : والصواب « زند » . كذا ضبط الزميل كلمة « الزند » بفتح الزاي في الموضعين ، فاين الخطا الذي يقع فيه اهل الاندلس اذن ؟ . لقد نقل الزميل هنا عبارة الصادي المحرفة كما هي ، ولم يفتن للنفاض الذي وقع فيه !

١٤٥ = ١٨٩ « وقرأت على (ابي علي) في كتاب الادب في جماعة العدا : حدان بتشديد ابدال » وصواب العبارة كما في كتاب الصلبي : « وقرأت في كتاب الادبي جماعة العدا حدان (فرد على ابو) علي : حدان بتشديد ابدال » . فهل رايت الصلبي في هذا الموضع ايضا ؟

١٤٦ = ١٩٢ « ... ومقنت للذي يغطي به الرأس » . وصوابه كما في المخطوطة : « ومقنت بالفتح للذي يغطي به الرأس » .

١٤٧ = ١٩٢ « ويقولون للود الذي يقبب في قشره ويتشام منه حلزوم » وصوابه كما في المخطوطة بخط واضح : « ... يقبب في قشره ويتطلع منه ... »

١٤٨ = ١٩٤ « يقال اصق واذاق » صوابه كما في المخطوطة : « ... اصدا ، واذاقا . »

١٤٨ = ١٩٥ « تدبرت بالمدرسة » صوابه كما في المخطوطة : « تدربت بالمدرسة » .

١٥١ = ٢٠٠ « (ويتصح) يفاك يعني الزند » . وقد علق الزميل على كلمة « الزند » بقوله « في الاصل يعني الاول » . ان صواب العبارة « ... » يعني الال « و » الال « هو السراب وهو مذكور في ديوان ذي الرمة في بيت سابق على البيت الذي ذكره الزبيدي قبل هذا الكلام » انظر ديوانه ق ١٠-١١ ص ٨٦ « فاين « الزند » من عبارة المخطوط ؟

١٥٤ = ٢٠٤ « فاذا اخبرت عن نفسك (لم تقل) انه فعل (بي) ذلك ، بل قلت بعث ... » وصواب العبارة كما جاء في المخطوط : « فاذا اخبرت عن نفسك انه فعل ذلك بك ، قلت بعث ... » والذي اوقع الزميل في هذا الانسراب وتلك الحيرة انه قرأ كلمة « بك » في المخطوط : « بل !

١٥٥ = ٢٠٧ « يعني انها يضا ، من اجل برد الوشاح » . هل يفهم الزميل معنى هذا الكلام ؟ اننى لا انتظر جوابه ، فالعبارة الصحيحة هي : « يعني انها يضا ، (فهي تتجا) من اجل برد الوشاح » . انظر تحقيقنا ص ٢٠٧ هامش ٢ .

١٥٧ = ٢١٠ « وكذلك الوافي في العروق ، وهو الذي لم يذهب الانساب بجزئه » هل يفهم الزميل معنى هذا الكلام ايضا ؟ ولا انتظر جوابه كذلك ، فالعبارة الصحيحة هي : « وكذلك الوافي في العروق » انظر تحقيقنا ص ٢١٠ هامش ٢ .

١٥٩ = ٢١٢ « ودوي بعض مؤدبي العربية : آنية ملأى » وقال ملأى انها هو للجمع فاخطا خطأ ثانيا ، لان ملأى لمؤن مفرد « . وصوابه كما في المخطوطة بخط واضح « آنية ملا » وقال : ملا انها هو للجمع فاخطا خطأ ثانيا ، لان ملا ليس بشئ . مقل « . وهكذا تكون الامانة العلمية !

١٦٠ = ٢١٤ « والحيلة صنف من الحل » . صوابه : « والحيلة ضرب من الحل » .

١٦٣ = ٢٢١ « ... كالتربيع والصف » فاما قولهم « ... » صوابه كما في المخطوطة : « ... كالتربيع والصف وليس يوافق على انظر » فاما قولهم « ... »

١٦٣ = ٢٢١ « ... هكذا دوى ابو عبيدة عن الاصمعي » صوابه « هكذا دوى ابو عبيد عن الاصمعي » . وهذا احد المواضع التي تابع فيها الزميل المخطوطة دون تمنع او رجوع الى مصادر الزبيدي ، فالتص فيه منقول عن القريب المصنف لابي عبيد . ومن المعروف ايضا ان ابا عبيدة لا يروي عن الاصمعي شيئا ، والخصومة بينهما معروفة !

١٦٤ = ٢٢٢ « قَالَتْ اَرَاهُ مُبْلَطًا لَا شَيْءَ لَهُ »

١٧٦ = ٢٤٢ « قال أبو عبيدة » + صوابه كما في المخطوطة :
« قال أبو عبيد » والنص في الغريب المصنف له
١٨٢ = ٢٥١ في الزيادات التي نقلها الزميل عن كتاب الصفي
« ويقولون للظويل (اللسان) خلقه أبقر » وعلق
عل (اللسان) بقوله : « زيادة من المدخل » .
ولكن ماري الزميل في أن هذه الكلمة في كتاب
الصفي كذلك ، فهل رأى كتاب الصفي بنفسه ؟

١٨٣ = ٢٥٤ صف الزميل اسم الشاعر « خزيمة بن نهد »
بالحاء المهملة فجمعه « خزيمة بن نهد » بالحاء
المعجمة « انظر سمط اللال ١ : ٩٩-٧ وتعليق
الإستاذ عبد العزيز الميمي هناك !
٢١٤ = ٢٨٩ « ويقولون لجمع الماء مياة بالباء حتى قال بعض
شعرائهم المطبوعين :

فسأؤُها ينجموها وسَحَّابِها

ورباحها وبحارها وميَّاتِها

وقد نسي الزميل أن ينقل تصحيح الزبيدي لهذا
الخطأ من إخطاء عامة الإندلس وهو :
« والصواب امواء للجمع الآلل وميَّاء للكثير »

٢١٤ = ٢٩٩ والصواب أنه طلوع نجم من نجوم (الشرق) عند
سقوط نجم آخر . « هكذا سقطت من الزميل كلمة
فيجعل مكانها كلمة أخرى - وصواب العبارة كما
في الصفي : « ... نجم من نجوم المنازل ... »

٢١٤ = ٢٩٩ « واء الرجل (بجملة) من هذا » . « هكذا وضع
الزميل كلمة (بجملة) بين فوسين ، مما يوهم
عدم وجودها في كتاب الصفي . وفي فيه .
٢١٥ = ٣٠٠ « مايندى للوتر » لم يعرف الزميل الضلع في

الامثال ! أنه مثل يوجد في الميسداني ١٥١-٢
وأصلح المنطق ٣٨٦-١٧ فصحه هكذا : « مايندى
للنوتر » !

وأخيرا فإن الفقرات التالية من تحقيقنا متقنة
عن الزبيدي في كتاب الصفي ونسبها الزميل :
٢٥١ = ٢٥٢ - ٢٢٦ - ٢٦٣ - ٢٦٤ - ٢٧٢ -
٢٨١ - ٢٨٤ - ٢٨٦ - ٢٨٨ - ٢٩٦ - ٣٠٠ -
٣٢٥ - ٣٢٩ - ٣٤٠ - ٣٤٥ - ٣٥٥ - ٣٦٤ -
٣٦٥ - ٣٦٦ - ٣٧٠ - ٣٧٨ - ٣٧٩ - ٣٨١ -
٣٨٧ - ٣٩٠ - ٤٠٣ - ٤٠٥ - ٤٠٧ - ٤٢٣ -
فهل يعتبر هذا في الدقة والامانة العلمية اللذين
يتحدث عنهما الزميل ؟

وبعد فهذا قليل من كثير ، وأني أرجو ألا
تؤثر هذه الإخطاء في مكانة الزميل الدكتور عبد
العزيز مطر عند عارفيه ، ولا في الدرجة العلمية
التي نالها بهذا التحقيق ، فما أظن أن هذه الإخطاء
ترجع إلى الجهل ، ولكن إلى التسلي !

على الزميل عل هذا البيت بقوله : « الإمالي
٢٨٤-٢ غير منسوب والتاج (يلط) وما رايه
في أن البيت منسوب لصحير بن عمير في قصيدة
طويلة ، في كتاب مشهور جدا ، هو الاصمعيات
ق ٢٩٠ ص ٢٧٤ لافي خنق الانسان لتأيت بن أبي
ثابت ١٠٠ وهو في جهمرة النفسة ٢٧-٣ غير
منسوب .

١٦٤ = ٢٢٤ « يقال فرمد الحوض إذا ملطه » . صوابه كما
في المخطوطة : « ... فرمد الحوض إذا ملطه » .
وأن كنت لاتعرف معنى « لط الحوض » فأرجع إلى
اللسان (يلط) !

١٦٥ = ٢٢٥ « وزعم المدبس اللثاني أن القراميد حجارة لها
نغاريب ، وهي خروق ، يطبخ بها ويملط بها
العياض » كيف يطبخ بالحجارة أيها الزميل ؟ أن
صواب العبارة : « ... حجارة لها نغاريب ، وهي
خروق ، تطبخ ويملط بها العياض » .

١٦٧ = ٢٢٠ « قيل للشباب الناعم غرنوق » . صوابه كما في
المخطوطة : « قيل للشباب الفص الناعم ... »

١٦٨ = ٢٢٧ « كانه ملتف في بردة مخبرة » . صوابه كما في
المخطوطة : « ... في برد حبرة »

١٧٠ = ٢٣١ « الكتب مابين المتجعين النانصين في باطن القدم ،
والصواب : « ... في ظهر القدم » أرجع إلى
الصفي ، ولا تجعل الكتب في باطن القدم ، فما
قال بذلك أحد !

١٧١ = ٢٢٢ « ويقال خنثت السقاء إذا املتت وكسرت » .
وصوابه كما في المخطوطة : « ويقال خنث السقاء
وانخنث إذا مال وكسر » فإني أبارك من عبارة
المخطوطة ؟!

١٧٢ = ٢٣٤ « وجد له وقتا » صوابه كما في المخطوطة « وجد
له وقتا » .

١٧٣ = ٢٣٧ « كَانَ حَتِيفٌ مَنُخَّرُهُ إِذَا مَا

كَتَمَنَّ الرَّبْوُ كَبِيرٌ مُسْتَعَارٌ

هذا عل ما امكنك من الاستعارة والقرب النفسي
.. صوابه : « ... الاستعارة » والزربو النفس
وكلمة « الربو » المحرفة في المخطوط توجد في
بيت بشر بن أبي خازم السابق لهذا الكلام
والزبيدي يفسرها هنا على عادته في تفسير بعض
الكلمات الصعبة في الايات التي يستشهد بها .
هذا أن آتة لأمعن تعبارة « القرب النفسي » .
والكلمة الثانية في المخطوطة : « النفس » بلا ياء
في آخرها .

١٧٥ = ٢٤١ « ... دون سائر الرياحين » والريحان ...
صوابه كما في المخطوطة : « ... دون سائر
الرياحين » قال أبو بكر : والريحان ..

المكتبة العربية

الرومانتيكية في الأدب الانجليزي

ترجمة عبد الوهاب المسيري
محمد علي زبيد
مراجعة الدكتور مصطفى بدوي
محمود محمود

من سلسلة الاثنا عشر كتاب العدد ٥١٥ مؤسسة جيل العرب
١٩٦٤

الكتاب

الذي ستعرض له بالنقد هو واحد من كتب سلسلة « الألف كتاب » التي تصدرها مشكورة وزارة التعليم العالي بمعاونة المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية . ورغم أهمية الكتب التي تضمها هذه السلسلة فإن وزارة التعليم العالي تتبع خطة غربية في الاعلان عنها . فعلى مدى مدد متقاربة تطلع على قراء الصحف والمجلات بجداول يضم مجموعة من الكتب التي صدرت منها .

مثلا اعلن عنه الناشر بعد شهر من صدوره في اعلان صغير جدا متوار بين بعض اعلانات اخرى أبرز لكتب ينشرها هو ، اما جداول الوزارة فقد جاءت بعد ذلك بشهور .

كما ان ناشري هذه الكتب لا يهتمون كثيرا بالاعلان عنها الا ضمن اعلانات عن كتب اخرى ، وماداموا قد قبضوا انعام فلا اهتمام ولا قلق . فكتاب « الرومانتيكية في الأدب الإنجليزي »

أيها العالم ! أيها الحياة ! أيها الزمن !

يا من أخطو على آخر درجاته

مرتدا حيث كنت ألقف من قبل ،

متى يعود جلال مجده ؟

لن يعود - آه .. لن يعود أبدا .

من الأيام والليالي

فرح قد ولي

الربيع النضر ، والصيف ، والخريف ، وبياض الشتاء ،

تبث في قلبى الرقيق الأسى - ولكنها لم تعد تبث فيه

الفرح .

فهو لن يعود ، آه .. لن يعود أبدا .

شلى فى قصيدة « مرنيه »

عندما ماتت أمى كنت صغيرا جدا ، للغاية ،

وباضى أبى ، ولسانى

لما يكاد يفصح « الكاء ، الكاء ، الكاء »

وهكذا انظف مداخنكم ، وأنام فى التراب الأسود .

بلك فى « منظر المداخن »

وأما الشاعر فهو نبي . وقد فشل الرومانسيون العاطفة

على العقل كما فشلوا الأشياء المثالية وانتطلع لها على الواقع

والتسليم بالضرورة . أما من حيث طريقة التعبير ، فإن

الرومانتيكية تطالب بالحد من القواعد والتقاليد وتؤكد أهمية

التلقائية الخيالية . كما أنها تميل لنوع احلام اليقظة والغفوس

وخلط الحواس بعضها ببعض وتداخل وظائف الفنون المختلفة

وحدودها .

دائما .. دع الخيال يهيم ،

فالمرة لا تستر أبداً يمكن ...

المرة العلية من لمسة نلوب ،

كالقاعات حين يرحمها المطر .

لندع الخيال المجنح أذن يهيم

خلال الفكر الممتد الى ماورائه :

افتح باب سجن العقل على مصراعيه ،

فيندفع الخيال ، ويخلق نحو السحاب .

ايها الخيال العذب ! فكوا اساره .

كيتس فى قصيدة « مملكة الخيال »

ومن المعانى العديدة التى اكتسبتها كلمة « الرومانتيكية »

معنى الحرية ومعنى العاطفة وهما معنيان مرتبطان ومن أكثر

معانى الكلمة دلالة . فالحرية تتضمن الفردية والشورى ضد

القواعد والسلطة والتقاليد . أما العاطفة ، فتتضمن التلقائية

واللوعى ومنايع الأحداث والخلق الفنى وغيرها من السمات

الانسانية الأخرى التى تتصف بالانفعالية مثل « دفعة الحياة »

و « الحسنى » و « الملكة الصوفية » .

ولقد كان الرومانسيون الانجليز الكبار اما شعراء واما

كتاب شعر ونثر معا . الا انهم لم يتجهوا الى تكوين الجماعات

واختلفوا فيما بينهم اختلافا شديدا على النظرية وعلى التطبيق

بل كان بعضهم فى بعض الاحسان ايضا يتبادلون الكراهية

العميقة فيما بينهم . ومع ذلك فانهم يشتركون - على الرغم

منهم - فى صفات معينة . فنحن نجد ان كتاباتهم يظهر فيها

والعمية موضوع الكتاب لا تخفى على احد . فلقد تأثر الادب العربى المصرى فى الثلاثينيات من هذا القرن بحركة الرومانتيكية الانجليزية تأثرا كبيرا ، فكانت هذه الحركة مصدر الالهام الاول لمدرسة ابولو على وجه الخصوص . والدارس لهذه المدرسة يواجه عقبة كئادا فى الوصول الى مصادرها مالم يكن متقنا للغة الانجليزية . وليس من المفروض عسى أى دارس للحركات الأدبية العربية أن يكون مجيدا للغة اجنبية اداة نامة تمكنه من قراءة شعرها وفنهم حتى يستطيع تبين مصادر التأثير على حركة أدبية عربية . ولذا فان كتاب « الرومانتيكية فى الادب الانجليزى » بصورته الحالية يسد فراغا كبيرا فى المكتبة العربية .

فالمكتاب يقدم ترجمات لاشهر قصائد رواد الحركة الرومانتيكية فى الشعر الانجليزى وهم ورد زورث وكولريدج وبليك ، وشيللى ، وكيتس ، وبيرون ، وسكوت . الا ان المترجمين لم يكتفوا بان يقدموا لنا الترجمة الامينة الرائعة لاهم قصائد هؤلاء الشعراء ، ولكنهم استنوا سنة حميدة فى كتاب مختاراتهم هذا . فقد بدأ الكتاب بترجمة لمقال عن « الرومانتيكية » اختاره من « موسوعة الادب العالمى » يلقى ضوءا على الجذور اللغوية لكلمة « الرومانتيكية » وعرضى سريع لتاريخها مما يتيح للقارئ ان يكون فكرة عامة عن الكلمة والحركة قبل ان يتغمس فى غمار شعرها .

ثم يتبعان هذا المقال بترجمة لمقال عن الاطار الاجتماعى للحركة وآخر عن الحركة نفسها بصورة أكثر توسعا مما جاء فى المقال الاول فى الكتاب .

المقالات الثلاث هامة جدا لتلوق مجموعة القصائد التى تليها . فالقارئ العربى اليوم لديه فكرة مشوهة عن كلمة الرومانتيكية نظرا للاستعمالات العديدة التى تستخدم فيها اليوم مما اكسبها ظلالا غير اصلية تجعل ذهن القارئ يتجه وجهات معينة محددة بعيدة عن المدلول الاصلى للكلمة عندما كان هؤلاء الشعراء الانجليز يكتبون .

فمن خلال هذه المقالات نتبين ان الرومانتيكية اصطلاح شامل لعدد كبير من الاتجاهات نحو التغيير ، نشأت فى اواخر القرن الثامن عشر واولائل القرن التاسع عشر وهى اتجاهات تتباين فى اوقاتها وامكانها ودمعاتها من مجرد بحث عن نواح جديدة فى نطاق الاطار القديم للتقاليد الى الثورة القديمة على هذا الاطار نفسه . ويمكن تصنيف هذه الاتجاهات بصورة عامة تبعاً لموضوعاتها ومواقفها واشكالها . فموضوعات الرومانتيكية تشمل المناظر والثقافة فى غير البلاد الكلاسيكية والعصور الوسطى والمائى القومى ، والاولان المحلية الشاذة والخصوصيات بدلا من العموميات ، والطبيعة (وخاصة فى صورها العنيفة التى لم تمسحها يد الانسان) كثيرة شخصية مباشرة ، والمسيحية ، والفلسفة المثالية والعناصر الخارقة والليل والموت والغرائب والقيور وما له صلة بالجرائم المريبة والادوار الشيطانية والاحلام واللوعى .

واكثر الوافق تشيلا وايضاها لرومانتيكية هو الفردية . والبطل الرومانتيكى اما ان يكون انسانا لا يقر الا بى ذاته ، ينتهيه الحزن والذل ، واما ان يكون تأثرا هائجا ضد المجتمع . ولكنه فى كلا هاتين الحالتين يله الغفوسى .

نوع من التحرر والتلقائية أكثر مما يوجد في كتابات الشعراء الكلاسيكيين ، كما أن أعمالهم مشحونة بالمعاطفة ، ويتضح فيها قدر أكبر من الفسردية . وكثيرون منهم يتصفون بخصائص صوفية . ومن الملاحظ أن « بليك » المتصوف ، و « وردزورث » المحافظ ، « وشلي » التائر ، كلهم كانوا يشتركون في الإيمان برسالة الشاعر .

وقد عاصر معظم هؤلاء الكتاب فترة التغيير التي مرت على بريطانيا وادى الثورة الصناعية المشهورة . وما من أحد ينكر أن التغييرات والمخترعات قد أثبتت فائدتها الحقيقية بمرور الزمن ، ولكن الذي يهمني هو تأثيرها ، في حينها ، على مشاعر الكتاب الأخلاق وفكره . كان الرومانتيكيون الانجليزى وعى بالتغيير العميق الذى يتناول أسلوب الحياة القومى ، ولكنهم حكموا على هذا التغيير بأنه عدو لمصالح الناس الحقيقية وهذا الكلام يصدق على المحافظين منهم أمثال « سذى » كما يصدق على تائر مثل « شلى » .

وسواء أوضح الكتاب ذلك أو لم يوضحه ، فإن هذا هو الأساس الذى صدروا عنه ، والذي يعزى اليه أنهم لم يستطيعوا المثابرة ، ولم يثابروا فعلا ، على التزام الاتجاهات والأساليب الفنية للادباء السابقين عليهم مباشرة . فالرومانتيكية الانجليزية لم تكن هروبية لا في أصلها ولا في أهدافها ، وإنما كان حافزها هو أن تمثل الحياة الإنسانية تمثيلا حقيقيا بالمعنى العربى ، دون الاقتصاد على مجرد التعبير عن أقلية مثقفة . وقد كانت الفترة نفسها قليلة بما يشتر ، والإفلاق المتخنة لاتخضع لحدود وكان يبدو من الحال ألا يستطيع البشر بعد أمد قصير أن يقضوا على تقاضى مجتمعهم وأخطائه .

ومن الغريب أن نجد أن الرغبة في استخبار نواحي الإحساس والاهتمامات غير الواعية في الحركة الرومانتيكية قد صاحبها اهتمام بتجربة الطفولة وبصيرتها بأغ في جديته ملقا كان يعتبر في نظر الفترة السابقة على ذلك أمرا غير معقول بالرة . وقد أكد الاستاذ « بازيل ويللى » هذه النقطة حينما كتب عن اعتقاد كولريج أن « مزج الإحساس بالجسدة ، والغرابية بالاشياء القديمة المألوفة » أمر يمكن تحقيقه « عن طريق الاحتفاظ بأحاساس الطفولة في عنوان الرجسولة » وأنه « يعزج إحساس الطفل بالجدة والغرابية تجاه القواهر التي أصبحت موضوعات مألوقة للانسان لمدة أربعين عاما » .

ونحن نجد إيمانا عميقا بأهمية الطفولة عند « بليك » الذى كان يحس إحساسا حادا بأهباب المجتمع الناصح التقليدى وروحو الصدمانية تجاه بعض جوانب نظرة الطفل . وبمكتنا أن تبين اهتمام بليك بالطفولة من كثرة القصائد التي عالج فيها هذا الموضوع . فى قصيدة « الأسى الرضيع » يقول :

توجت أمى ، وانتحب أبى ،
وفلزت الى العالم الخطر ،
عاجزا ، عاريا ، عالى المراح ،
كفريت يفتلى في سحابة .

اقاوم بين يدى أمى
أحاول جهدى الا أقيد بالأربطة ،
والذا عدت مقيدا نعبا ، فكرت
أن الإفلاس أن أنزوى كدرا على صدر أمى .

وفى قصيدة « منقلب المداخن » يقول بليك :
شء ضئيل أسود ، بين اللوح ،
يصبح « البكاء ، البكاء » بنفثات الأسى !
أين أبوك وامك ، قل !
كلأهما قد ذهب الى الكنيسة للصلاة .
لانى كنت سعيدا فوق المروج ،
وكنت أتنسم بين تلوح الشتاء ،
لؤلؤى بشباب الوت ،
ولتوتنى أن اتنى الحان الأسى ،
ولأنى سعيد وأرقص والغنى ،
يتقدون أنهم لم يلحقوا بى اذى ،
وذهبوا يشكرون الله وفسيسه واللك ،
الذين يصنعون فردوسا من يؤسنا .

والقصائد المترجمة في الكتاب اختيرت ، كما يقول الاستاذ محمود محمود فى تقديمه للكتاب ، وللأسف لم يورد المترجمان أية مقدمة تشرح منهجهم في الترجمة والاختيار ، « على أساس جمالى من جهة وتاريخى من جهة أخرى » . ومن ثم فليست كل القصائد التي تضمها هذه المجموعة هامة من الناحية الجمالية وإنما اختير بعضها أيضا لاهيئته التاريخية سواء بالنسبة لحياة الشاعر أو لاقاء الفسوء على العصر أو على الحركة الأدبية ذاتها . وهو اتجاه محمود ، إذ أنه بينما يتيح القصة الجمالية للقارئ فإنه يسدى العمون فى نفس الوقت للدارس المتبع لتاريخ الحركة وتطورها .

وقد حرص المترجمان على أن يسبقا ترجمة قصائد كل شاعر بترجمة للنبرة تاريخية عن حياة الشاعر وأعماله .

والأسف فقد اختارا أن يترجما هذه النبرة عن موسوعة : « مرشد أكسفورد الى الادب الانجليزى » « The Oxford Companion to English Literature »

ومثل هذه الموسوعات تقدم ترجمات مختصرة جدا ومركزة للغاية عن الادباء حتى تستطيع أن تغطى الادب الانجليزى كله فى حيز معقول . ولقد كنا نفضل أن يقدمنا لنا بدلا من هذه النبد المختصرة ترجمة لمقال نقدى - وما أكثرها - عن كل شاعر بحيث يعطى القارئ فكرة نقدية سليمة عن الشاعر .

وقراءة القصائد تشهد بالجهد الذى بذله المترجمان فى نقلها الى اللغة العربية فلقد حرصا على أن يلتزما الى حد كبير بشكل الشعر الانجليزى وتركيباته دون أن يغلا بقواعد اللغة العربية وأصولها معاولين فى نفس الوقت الا يخرجوا عن روح الشعر الانجليزى وتركيباته . وقد لانشعر نتيجة لهذا بالجرس الموسيقى الذى يمتدده من الشعر العربى ، ولكن الفنى فى قراءة هذه الترجمات يترو وصبر سيقدونا الى مفتاح الموسيقى فى الشعر الانجليزى بحيث اتنا نحصل على التمتع المرجو من قراءة الشعر قبل أن نقطع الكثير فى هذه المختارات الكثيرة .

والى نفس هذا المعنى يشير الاستاذ « محمود محمود » فى مقدمته بقوله :

فقد راعى المترجمان فى ترجمتهما للقصائد التزام الأمانة

من واقع الجرس الموسيقى للبيت فانه افنتت على ذكاء القارئ العربي وتوقع لمجزه عن ادراك ان اسم الفاعل « هو » يعود على البحار المعجوز .

وفي الفقرة الرابعة من نفس الفصل يقول الشاعر :
"The Wedding-Guest stood like a three years child; and listens
The Mariner hath his will."

فجاءت الترجمة العربية للسطور الثلاثة كما يلي :
فيتسمر ضيف الزفاف في مكانه ،

وينفذ البحار مشيئته وينصت كطفل في الثالثة .

ومن الواضح من النص الانجليزي ان الذي سكت عن الكلام هو ضيف الزفاف وليس البحار كما يفهم من الترجمة العربية. على ان هذه الاخطاء لا تنتقص من قيمة الكتاب ، كما اننا يجب ان نحمد للمترجمين أسلوبهم العلمي في الترجمة ، فقد افردوا في نهاية كتابهما قائمة باسماء كتب ومراجع صدرت باللغة العربية عن الرومانتيكية ثم قائمة بالمصادر التي استمنا بها في عملها .

اننا في حاجة الى الكثير من هذه المختارات بحيث يتمكن القارئ العربي من ان يتلوق الاداب الاجنبية الرفيعة باللغة العربية مما يسهل له سبيل التمتع والدراسة .

محمد جمال امام

من رواد الفن الحديث

يقدم
الدكتور فهد عتيق
صلاح طاهر

الدار المقوية للطباعة والنشر

ان بدء اهتمامنا بكتاب كيرناردشو وشكسبير لا يرجع الى كتاباتهم الاصلية بقدر ما يرجع الى ما كتب عن حياتهم وأدبهم ، فقد قرأنا أولا سيرهم وعرفنا أسماء مسرحياتهم وملخصاتها قبل ان نقرأها تفصيلا .. ونحن نعرف حياة باستير ولا نعرف تفاصيل اكتشافاته حول البكتيريا ومقاومتها .. من كل هذا نتفجع لنا اهمية كتب السيرة وشروطها في توسيع دائرة المعلومات العامة .

ورغم ان الكاتب قد التزم بوقائع التاريخ الا انه عبر عن مجموع احساساته الناتجة عن معاشته للفنانين الثلاثة الذين تناولهم في كتابه ، وذلك من خلال فراءاته عنهم وعن فهم . والكتاب يقدم لنا سيرة جوا وفان جوخ وهنري روسو ، وهم من رواد الفن الحديث ، وهو بهذا يمثل تطوره في القرن الماضي ، بل ويقلق فسفودا تاريخيا على احداث ذلك القرن وانكاساتها الفكرية .

والدقة الكاملتين بالقدر الذي يمكن به التزام هذه الدقة وهذه الامانة في ترجمة شعر من لغة اجنبية الى نثر عربي وجدير بنا هنا ان نذكر ان الواقع العملي ، والخصائص اللغوية ، يجملان من المتعذر ترجمة الشعر الاجنبي الى شعر عربي . فلاوزان العربية لايمكنها ان تنقل الاوزان الانجليزية ، والعكس صحيح ، نظرا للاختلاف الجسوهري بين اللغتين ، ولذا فان الترجمة الشعرية قد تفرض على القصيدة المترجمة نغما غير موجود في النص الاصل ، مما يعوق معايشة القارئ العربي للتجربة الشعرية في القصيدة معايشة صادقة .

ورغم هذه الدقة التي حرص عليها المترجمان ، فلقد وقعنا في بعض الاخطاء اليسيرة . وقد لا تكون اخطاء بالمعنى الحرفي الدقيق ، اذ ان الاختلاف في ترجمة الشعر انما هو اختلاف في الالوان ، الا ان هذا لا يمنع ان نذكر امثلة لها من قصيدة واحدة على سبيل المثال . ففي قصيدة البحار المعجوز لكوولريج .

القسم الاول ، الفقرة الثالثة ، يقول الشاعر الانجليزي :
"He holds him with his skinny hand"

فتقلها المترجمان : « ولكن البحار المعجوز يمسك به بيده المروقة » .

وواضح انهما ترجما لفظة "He" الانجليزية بكلمات ثلاث وهي « ولكن البحار المعجوز » فلفصلا عن ان التحويل يقل

تاريخ الفنون والعلوم هو تاريخ اصداقاء الانسان ، فكما يكون للمرء صديق حي يلتقي به كل يوم ، يجب ان يكون له اصداقاء من هؤلاء الفنانين الذين اعطوا للحياة وللاسانية اكثر مما اخذوا منها .. هؤلاء المباقرة من الممكن ان يكونوا اصداقاء لنا جميعا ، وذلك بان نسعى الى التعرف على القيم التي بشروا بها ولاقوا في سبيلها الكثير من العناء .

ان الحياة بعض الوقت مع اعمال الفنانين لكلفة بلازلة التنب والسام الذي يتناهى بعد يوم حافل بالعمل والجدد .. ولقد ساهم المؤلف بهذا الكتاب في توجيه القراء لتلوق هذه النعمة التي يتلقونها قلوبهم ليشركهم معه فيها .. فان كتابة السيرة ليست عمله الاوحد فللكاتب اهتماماته الاخرى ، بالسرحة الغربى ، والادب اليوناني المعاصر بالإضافة الى تخصصه في القانون ومؤلفاته فيه .

الدكتور نعيم عطية كنواقة للفن حينما يتعرض للأعمال الفنية يقوم بشرحها ولا يقتصر أية معرفة مسابقة من القارئ بها وهكذا يفيد كل دارس او متذوق للأعمال الفنية . كما يحسن القارئ للبحث عن اعمال هؤلاء الفنانين او مستنسخاتها لتأملها على ضوء هذه المعرفة التي يقدمها هذا الكتاب .

فقد عاش جوييا في اواخر القرن الثامن عشر واولائل التاسع عشر ، وعاصر فان جوج النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، وروسو اواخر التاسع عشر واولائل العشرين .

وهم يعكسون في فنهفم التغيرات التي طرات على المجتمع الاوربي خلال تلك العظبة .. من مجتمع ثوري في فترة الثورة الفرنسية وما أعقبها ويمثلها فن جوييا ، الى انهيار مبادئ الثورة الفرنسية وجيرة المثقفين وانجاههم الى الفلسفة الإصلاحية وتمثلها سيرة فان جوج .. لم المرحلة الاستعمارية والسياس الكامل من المجتمع الرأسمالي دون وجود بديل له مما أدى بالفنانين الى الانطواء والاتجاه الى الذاتية ، ويعبر عن هذه المرحلة فن روسو وحياته .

فرانشيسكو جوييا :

« في رسومك المتدفقة البهجة التي تسميها (النزوات) مهاجمة لكل ما أريسته القرون الطويلة من التقاليد في مجتمعنا الاسباتي .. اجب يا سيد جوييا بكل صراحة . هل تنكر انك من الاولين لارتلك المفكرين المارقين أمثال فولتير ومونتسكيو وروسو ؟ »

ويجيب جوييا « اننى أؤمن أن صوت الشعب من صوت الله كما نقول الكتب المقدسة ذاتها .. وللشعب حرية تغيير حاكميه متى دعت الحاجة الشريعة الى ذلك فلذا جاء مفكر مثل جان جاك روسو وقال أن الناس قد ولدوا أحرارا وهم الآن مكبوتون بالثبوت من كل صوب .. فهل يمكن أن يوجد الحر الابي الذي لا يقبل مثل هذا القول ؟

ثم يكمل جوييا كلامه قائلا :

« ولكن هناك فرقا كبيرا بين أن أكون حر الرأي وبين أن أكون مواليا للفرنسيين ، اننى أعلن على رؤوس الأشهاد اننى أسباتي .. وسأعوت أسباتيا مخلصا لوطني .. اما أن هذه الآراء اننى أؤمن بها قد أطاحت برؤوس ملوك وأمراء فلبس ذلك ذنب تلك الآراء بل هو ذنب أولئك الملوك والإمرام الذين أصموا آذانهم عن صوت الحق ، صوت الشعب » .

هكذا عرض الدكتور نعيم عطية رأيه في موقف جوييا ، هذا الرأي الذي استخلصه من قراءاته ومن تنبيهه للوحات الفنان ، وذلك عن طريق تصور ما حدث في محاكمة جوييا أمام محاكم التفتيش .

ان نقاد الفن التشكيلي يختلفون حول مواقف جوييا السياسى ، ولحجب بعضهم الى أن افكار الثورة الفرنسية حوته الى فنان مرآل لفرنسا في حين يعتقد البعض الآخر - ومؤلف الكتاب - أنه آمن بافكار الثورة الفرنسية وحافظ في نفس الوقت على وطنيته وحبه لاسبانيا .

فكاتب السير يولى غاية خاصة لبعض الأحداث التي قد تبدو عرضية وسطحية في حياة الفنان عند الوهلة الأولى ، ليستخلص منها الخيط الرفيع التين الذى يربط حياة الفنان الحقيقية بكل مأساتها وروعتها .

وتصبح مهمة كاتب السير أن يتوصل في زحمة الأقوال المتفسرة الى أن يتبين وجه الحق والصواب وأن يتخذ في خضم الاحتمالات الكثيرة موقفا يطمئن اليه ويؤسس عليه بنائه لحياة الفنان .

ان معاصر معالكمات جوييا لم ترد في أى مرجع من المراجع ، ولكن تخيل المحاكمة وعرضها بهذا الأسلوب الادبي أناح للكاتب مناقشة الآراء المختلفة في موقف جوييا والتي يعرضها على هذا النحو من الحوار .

بهذا يحافظ على الامانة في عرض الآراء المتباينة بما يتناقص التاريخ ولكنه يملأ ما بين أحداثه ويحول حياة الفنان الى قصة شيلة متمعة كلها صدق وحرارة وحياة .

لقد استعان الكاتب بالخيال ، وتصور الفنان في خطوات حياته اليومية ، وتوسع في عرض بعض الأحداث ، وأفاض في تصوير أخرى ربما لا يمكن العثور عليها في كتب التاريخ .. الا انه يلمع الحقائق التاريخية السلم بها ولا يبعد عنها وفي نفس الوقت يضيف إليها ما يتصوره هو ليحول السيرة الى عمل ادبي .

هذه الطريقة التي استخدمها المؤلف في كتابة السير قد عاوت على ملء النسيج التاريخي المدون في كتب الفن ، والذي يقتصر عادة على عرض الوقائع عرضا جافا متتابعا ، أو على عرض الآراء النقدية ومناقشتها لدقائق الأسلوب والمضمون بطريقة لاتهم الا المتخصصين .. ان هناك عددا من الآراء والأفكار التي لم يوردها المؤلف في كتابه بسبب تناولها لجوانب دقيقة ومتخصصة في أعمال الفنانين .. ولهذا استبعدنا عند كتابته لسيرهم واكتفى بما يلقي الضوء على فنهفم وسلوكهم ، وبهذا دبت حرارة الحياة في السير بحيث يجد القارئ امامه شخصيات تنلّس ونحيا حياة كاملة بما فيها من أحلام وآمال وفشل ونزوات .

ان الفرق بين الكتب التي تسرد تاريخ الفنان وكتاب السيرة الذي يبنى أيدنا هو الفارق بين (مصرع كليوترا) لشوفلي وآي كتاب تاريخ يتحدث عن حياة تلك الملكة .

يقول هنري ودانالي توماس كاتب سير كبار المصورين وفيهم : « ان كتابة السيرة تعطي صورة أكثر وضوحا لأحداث التاريخ من مجرد سرد تلك الأحداث سردا تاريخيا جامدا » .

وهذه العبارة تطبق تماما على هذا الكتاب .. فجوييا يمثل الثورة والحلم والغيرة في تغيير المجتمع الافطامي . فقد عاش في احضان الثورة الفرنسية ، وعانى بسبب اعتناقه لها . عاش جوييا من تناقضين أساسيين : الاول بين حياته في الوسط الاسترقاوي وجو هذا الوسط الذي رجب به وضمه اليه لينعم بالرفاهية والمغانم من جهة ، واحساسه المخلص نحو الإنسان واملانه بواجبه الثوري الذي دفعه الى التمرد على هذه الطبقة من جهة أخرى .. فاستخدم فنه كداة للاحتجاج وانتقاد الاسترقراطية والافطاع وفضح الحروب ومآسيها .. لقد رسم جوييا الملك ولسرته والفساوسة وكان فنان القصر والكنيسة ، لم نمرد على كل هؤلاء وسخر منهم في رسومه .

والتناقض الثاني هو اعتناقه لمبادئ الثورة الفرنسية في حين قام الفرنسيون بقر بولاده .. انه التناقض بين الافكار الثورية التي آمن بها جوييا والتي تبعت في بلد معاد لبلده من جانب .. وبين الوطنية من جانب آخر .

وقد أدى هذان التناقضان الى محاكمته وتشرده ثم نفيه . لقد اتخذ جوييا في كل الاوقات موقفا ثوريا متقدما حتى عندما رسم البيت الملك ورجال الكنيسة .. وكانت حياته مثلا واضحا للثورة في المجتمع البورجوازي .

فنستث فان جوح :

اما فان جوح فسيرته تمثل محاولات الإصلاح لمجتمع سواده الفساد والاستغلال وتتجسم هذه المحاولات في فترة حياته باقليم البوريناج ، حيث عمال المناجم الذين يعانون من أشعب أشكال الاستغلال وتغفهم الانفجارات تحت الأرض ، وتقتلهم الأمراض الصدرية قبل سن الأربعين .

ان حياة فان جوح تمثل محاولة الإصلاح من داخل المجتمع دون نوبة عليه .. فقد رفض أن يحيا الحياة الرأسمالية التي يعتبرها كل الحيلين به حياة سلبية .. رفض هذه الحياة لانه أحس احساسا قويا بأنها ليست الحياة الاخلاقية التي يجب ان يحياها الرجل الشريف . فكان يوزع مرتبه على الفقراء والمساكين ويعيش مثلهم ويسكن في اكواخهم ويشرب بالمسيحية والخلص .

ولكن طريقته في الحياة وأسساوبه في الإصلاح وإيمانه وحساسيته المفرطة أدت برجال الكنيسة الى نيزه وطرده من منطقة البوريناج .

ان الصلح والخلص والإيمان مع الإندفاع في العمل بالفعال مضاعف في مميزات فان جوح . والكاتب يحدد موقف فان جوح ويحلل فنه من خلال رأى يورده على لسانه في الفن :

« لقد أصبحت الكلاسيكية في أيدي الفنانين الرسميين مجرد خطوط والوان وممنوعات عظيمة ، وأست الرومانسية مجموعة من الإهام والأكاذيب والغداع ، والانطباعية هي الصرخة الأخيرة للوافية ، ولكنها زعقة قاصرة أيضا لأنها تكتفى بدراسة المنظر أو الموضوع من حيث الوانه باعتبار أن الفن التصوير يجب ان يتجرد من كل العناصر البديلة عليه .. بل أن الأشياء ليس لها قيمة ذاتية وإنما قيمتها بالنسبة للانطباعيين نابعة من ألوانها . ولكن الذي أريده هو أن أقت النظار وأعمل فيه معول الهدم لأعيد بناء العمل الفني بناء يغير من مكونات الأشياء وأقضي كل ما ليس من صميم ذلك المكون الجوهرى .. لأنخطى مرحلة الاستيعاب للعالم الخارجى بكافة تفاصيله وأصل الى مرحلة التعبير عن الماهية الحقيقية للأشياء » .

ان المؤلف بهذه الفقرة يوضح في أى مدرسة يقف فان جوح ، فهو ليس مجرد فنان انطباعى ، إنما هو قد استوعب « الانطباعية » ووضع أسس « التعبيرية » ، كما اعتبره « الحوشيون » رائدا من روادهم .

وهكذا عبرت هذه الفقرة عما في فن فان جوح من تراء ، وصلحية أعماله لبعث أكثر من مذهب جديد .. كما أنها توضح اخلاص فان جوح لذاته ولفنه ورفضه التقليد وتعبده على التقاليد الفنية ونفوره من التعبير تعبيراً سطحياً وذلك بنيزه للمدارس التي سادت عصره وتفصيله أن يعبر عن العلم بعد أن يمر بمرحلة اختيار وانصهار في بوتقة الذات الخاصة بالفنان ، أى أن فان جوح رفض الأخذ بالمجتمع الرأسمالى كقضية مسلم بها ولو مضى كل من حوله من الفنانين الناجحين ماليا يظنون ببروة ذلك المجتمع .

انه يناقش مع نفسه ما يجب أن تكون عليه حياة الإنسان الاجتماعية .. وترشدته بصيرته الذاتية النافذة الى أسلوب التعبير هو في الواقع أصدا مبكرة للمجتمع المثالى الذى لنمناه فان جوح ويقوم على كرامة الإنسان .

لقد كتبت سيرة فان جوح بطريقة شيقة فيها عاطف من الكتاب مع الفنان ولوع بحياته وفنه .. وكان لكتاب « لفة الحياة » Last for life الذى كتبه أرفنج استن عن حياة فان جوح أثر واضح على طريقة الكتاب في سرد الأدبى الشيق للسيرات الثلاث .

كما تأثر الكتاب أيضا بكتابات هنرى بيردشو الذى يعتبر اللع كتاب سير الفنانين اليوم والذى يحولهم الى أبطال يعيشون حياة لا تقل رواء عن أبطال الخيال .

ومن خلال عرض حياة فان جوح الغصبة نتعرف على معاصره من الفنانين وجانب من شخصياتهم وفنهم . أمثال جوجان وسوراه ولونريك وغيرهم . هنرى روسو :

اما هنرى روسو فقد جاء في مرحلة اليأس من اصلاح المجتمع الرأسمالى بعد أن أصبح استعماريا وفي نفس الوقت لم يكشف الفنان طريقا ثوريا . وهكذا مثل في حياته وفي فنه فكرة الهروب الى مجتمع صالح قديم ، فكرة الرجوع الى البدائية .

وعلى حين أن فان جوح يطرده رؤساؤه لانه يفعل ما يؤمن به نجد أن هنرى روسو يستقيل من وظيفته فى الجمرح هاربا الى حياة التمتع الروحية ، لكن يحيا حياته الخاصة التى يجد فيها نفسه .. فهو يصر على ألا يقوم بأى عمل لا يرضى عنه ولا يتفق مع مزاجه .. وهو لهذا يمثل الذاتية في الفن .

ان النظرة العلمية الدقيقة ليست كافية للتغفل الى اعماق مثل هذا الفنان الخيالى للتعرف على جوانب عبرته فهو شخصية محيرة في الفن الحديث ، وقد أعمل الكتاب الخيال المرء الفجوات التى تنتشر بين الأحداث المدونة المعروفة وذلك في محاولته فهمه والاستكمال ما أهملته الكتب التى تناولت حياته وفنه . ويبدو أن الكاتب مشغوف جدا بشخصية هذا الفنان ويتجلى هذا في الجزء المخصص له من الكتاب .

ان الأسلوب الذى اختاره المؤلف لعرض حياة روسو وفنه هو أسلوب يعبر بدقة عن مكانة هذا المصور في تاريخ الفراحديث إذ أننا مازلنا وسنظل نقف امام فن هذا الرجل موقف التساؤل .. هل كان فنه مجرد عملية نصب أم هو فن يعتنى على قيم حقيقية .. ؟ وهو تساؤل تثيره أيضا حياته الخاصة ! فقد كان يتصمم بشدة بأن يسدد ديونه أولا بأول ، ثم نجده في نفس الوقت تنهما في عملية اختلاس كبيرة من أحد البنوك . وامام هذه الجريمة لا نستطيع أن نحكم اذا كان ارتكابها سببه رغبة مرفسية في السرقة أم السذاجة والبدائية حين غرر به ولم يكن له هدف الا مساعدة زميل قديم له في الجيش كما قال معاهيه في مراعاته .

وللاستاد موريس جارسون أكبر فقهاء القانون الجنائى في فرنسا جزء طريف في أحد كتبه يتناول فيه قضية روسو والكتاب موضوعه « الفلفة والقانون » !! وقد ناقش فيه ما اذا كانت السذاجة المفرطة سببا من اسباب الاعفاء من المسؤولية الجنائية شأنها شأن الجنون وانعدام التمييز .

لقد عبر الكاتب بوضوح عن الموقف غير الحاسم من حياة روسو وفنه ، فهو حتى الآن يثير الكثير من الجدل ، ولم يجمع النقاد على اعطائه منزلة عالية في الفن الحديث رغم ما وصلت

اليه لوحاته اليوم من اسعار خيالية وتحكي الصحفية البولندية اتونينا فالونيك في كتابها عن بيكاسو جوانب من علاقة روسو بيكاسو وتقول : ان ذواقه الفن ظلوا زمنا طويلا غير قادرين على فهم اعمال روسو وتقديرها ، ويرجع ذلك الى الطابع الفوضوي التهرجي الذي كان يقيم على لوحات روسو ، وتمضى فائلة انه عندما قام ولهام أوهد النساقد الألماني وهادوي جمع اللوحات الفنية بامتداد اعمال روسو .. كتب أحد نقاد الفن الفرنسيين معلقا « يبدو ان هنري روسو يحظى بأعلى مراتب التقدير في ألمانيا وروسيا .. قد يكون الامر كذلك ولكن لحسن الحظ اننا في فرنسا واننا فرنسيون » .

ان في هذه الجملة غمزا واضحا الى عدم استيعاب ولهم القيم التي يسمتها روسو في فنه . وقد عبر أوهد عن هذا الموقف بقوله :

— ان أى شخص كان يدافع عن بيكاسو وصديقه روسو كان يعرض سمعته في التلويح الفني للضياع ولأن يقال عنه انه غيى أو غشاش .

ان هذا الكتاب يصيف الى مكتبتنا العربية مرجعا قيما عن هؤلاء الفنانين الثلاثة وسد نقصا كنا نحس به ، وبغنى الباحثين الى حد ما من الانتباه الى المراجع الأجنبية .

لقد حول هذا الكتاب لوحات الفنانين الى جزء من حياتهم مرتبط بتطورهم النفسي وبالأحداث التي وقعت لهم ولصهرهم ، ولم تعد أعمالا منفصلة نراها بعيدا عن ظروفها كما بين أن هؤلاء الفنانين لم يدخلوا التاريخ كاصحاب لبسغ لوحات وصلت الى

الجهاهير بل لان حياتهم ذاتها كانت تضحية متصلة في سبيل فنهم تستحق كل تبجيل واحترام .

كما نتج اميننا هذه السير على كثير من الحقائق التي كنا نتساءل عن سببها دون أن ندرى جوابا عنها مثل وضع الفن الحديث وسبب شهرة فنان مثل بابلو بيكاسو الذي أصبح مليونيرا من اعماله الفنية .. ان بيكاسو وهنري مور وفيريرا من الفنانين الاحياء يحصدون حصادا اشترك في وضع بيوره هؤلاء النصاب الذين فسحوا بكل راحتهم بل وبجهايتهم في سبيل فنههم وفي سبيل تغيير القيم الجمالية التي كانت ترتبع على عرش التصوير قبل مائتي عام .

ان هذا الكتاب يجعلنا نتطلع لان نرى مستقبلا سيرا مماثلة لفنانينا الكبار أمثال محمود سعيد وصبري ونجاشي ووائل .. الخ . فان مثل هذه السير تقرب بين الجمهور والفنانين وتوجد الرابطة الوثيقة بين الناس العاديين والاعمال الفنية .. وهذا العمل يحتاج الى متخصصين تتوفر لديهم الرغبة والجلد حتى يمكن تقصي كل دقائق حياتهم وفنههم .

وبحوى الكتاب مجموعة هاجية من اللوحات لكل فنان تعبر عن مراحل المختلفة وقد تضمن عددا من اللوحات الملونة التي — رغم عدم جودة طباعتها — فانها تعتبر افضل مستوى في طباعة اللوحات الملونة عندها .. لقد كانت دائما طباعة لوحات الفنانين حجر شرة في مواجهة اراء مكتبتنا العربية بكتب الفن التشكيلي ولكن هذه الخطوة اذا لفتها خطبوات فمتصل بسرعة الى المستوى الذي وصلت اليه طباعة اللوحات في أوروبا . وتستحق الدار القومية منا جزيل الشكر على اهتمامها بهذا الكتاب وحسن اخراجها له .

صبحي الشاروني

ARCHIVE

http://Archivebeta.Sabri.com

المنتمى "دراسة في أدب نجيب محفوظ"

تأليف غالى شكرى

الخطورة ، يعتبرها الناقذ الدعامة الرئيسية للبناء الروائى ، وتلك القضية هي مأساة الحرية في المجتمع المصرى . وقد اتسع هذا الإطار لكي يعبر الفنان عن فكرته الخاصة التي تدور حول الزمن ، والفائلة بحتمية التطور التاريخي . ويرى الناقد ان هذا الإطار يقضى على الثلاثية شمولا واستمرارا يجعل منها مأساة مجتمع وحشارة ، وهو يعان اختلافه مع الذين يريدون الطابعية بين نماذج الادب الواقعي وبين الثلاثية ، استنادا الى التشابه في ثمة التفصيلات ، او انخاذ القطاع الاجتماعي في حركته التاريخية خاما انسانية للعمل الادبي ، ويؤكد ان الثلاثية تنتمى الى ما يسميه ادب القضايا الفكرية .

ويلهب النساقد الى ان بين القصرين تمثل سطوة القيم الاقطاعية المستتعة ، كما تمثل في نفس الوقت تحلل هذه القيم من الداخل ، وتلوها قصر الشوق لتمثل القيم البورجوازية

مجموعة من المحاولات لفهم جوانب مختلفة من ادب نجيب محفوظ ، والتناذر الى ما وراء السطح ، وتلغى تلك المحاولات الى عدد من التفسيرات ذات الطابع العام ، عمسد المؤلف الى اقامة نوع من التوافق بينها ، يجمعها في نظام عقلى ، قد يعانى بعض الشيء من احكام قد فرس فرسا .

وبدا الاستاذ غالى شكرى دراسته بالثلاثية ، مستهدفا ان يبرز دوعة القضية الفكرية حين تصبح الجور الحقيقي للعمل الفني ، وهو يرى أن نجيب محفوظ لم يغم بعملية تسجيل تاريخي ومسح اجتماعي لاحدى مراحل حياتنا ، بل صنع من طبيعة هذه الرحلة اطارا يضم قضية أخرى على جانب كبير من

بإل ما تنفسه من تناقضات ، فوجه من وجوها يدعو الى الحرية والثقافة والتقدم والوجه الآخر يدعو الى النغمية الرخيصة وابتذال الإنسان ، وتغلنا قصر الشوق الى السكينة لتومي الى الحل العفلى ، الى الانتماء اليسارى .

وتحصر الرابطة بين الحظوظ الثلاث في ادراك الفنان ادراكا حقيقيا ، ان الحرية هي مأساة تلك الرحلة ، وهي مصدر القلق والشك والاحساس بالعبث من ناحية ، وهي مصدر ايجابية ابطاله ومشاركتهم في القضايا الشعبية من ناحية اخرى ، بنسب متفاوت مقداره بطبيعة الحال ما دامت الحركة دائرة بين الاطراف المتناحرة .

والفنان بهذا المعنى يعيش في صميم عصره رغم الصياغة الفنية التي دعت البعض الى عند المقارنة بينها وبين صياغة بلزاك في القرن التاسع عشر ، ونالفنا يرى ان التفاصيل الدقيقة الكثيرة في اعمال بلزاك تجعل من البيئة وعاء زجاجيا يشكل ما بداخله تشكيلا حاسما جامدا على انصاف من نجيب محفوظ ، فهو يحيل الذاكرة في قلبه كانه انصار في نفس الوقت الذي يجعل فيه الوعي كانه رصاصية ، ف رؤية نجيب محفوظ للتاريخ رؤية يسارية تنفض خلال فهمه للأحداث والفعالة بها ، ولا تنطوي على حنين عميق الى الماضي في مصر ، الى الاحياء القديمة والمآذن السامقة وعلاقات الناس التي كانت كلها خيرا وبركة .

ونالفنا يرفض ادراج نجيب محفوظ في نطاق المدرسة الطبيعية كما يفعل الذين يشيرون أحيانا الى أثر الرواية أو التفاصيل الدقيقة الصغيرة ، وهو يعتبر أن هذه الأشياء « أدوات فنية » وليست نظرية كلية ، ولذلك فليست عاملا في تعديد المدرسة الفنية . وهو يعد ذلك يعدل عن مقولة الذي يسقط في كتاب « أزمة الجنس في القصة العربية » ، حيث أن لنا قامة ما يمكن الوصول اليه في تحديد اتجاه نجيب الفني هو القول بأنه يستهدف الاتجاه الواقعي في مدلوله الكبير الشامل ، الاتجاه الذي يتجاوز بشموله حدود الافكار القديمة ، فيستعين بكافة الوسائل التعبيرية الناجحة ، وهو يفرج في كتابه الجديد نجيب محفوظ - عند مناقشة الثلاثية التحديد التي ناقشها في كتابه السابق - من نطاق الواقعية ، وينسب الى تصنيف جديد هو أدب القضايا الفكرية ، بل هو يبدى تعجبه وعدم مقدرته على تبرير ثبات « هؤلاء » الذين يصفون نجيب في خاتمة ذلك الاتجاه الواقعي على ذلك الرأي ، ويستبر ذلك تجاهلا للفرق الجوهرية بين ادب القضايا الفكرية والادب الذي ينتمى الى مدارس مثل الواقعية ، فذلك المدارس تبنتي البرهان العلمي أحيانا ، أما القضايا فلا يبرهن على شيء ، وإنما يلود قضية أو أزمة لا لكي يقوم بتحليلها بقدر ما يرمى الى تجسيدها .

ولا اعرف لماذا يستخدم غالبا كلمات الروائي الفرنسي جوستاف فلوبر الذي تتجه « واقعته » نحو الطبيعة لكي يشير بها الى عكس ما تهدف اليه ، وفلوبر يقول : « ان العمل الفني لا يجب أن يبرهن على شيء .. فالعالم كما هو عليه .. وفيه كانتات انسانية تنك التي اصورها » (نقلا عن اندريه مورو - دراسات ادبية - الجزء الثاني ص ١٩٠ - طبعة الدار الفرنسية) ، فغريب البرهان إذن ليس أساسا للثقافة ، وليس التحليل إلا لحظة ضرورية من لحظات التركيب والتجسيد في الخلق الفني ،

والادب الواقعي العظيم يحتل دائما بالقضية الفكرية دون أن يهبط الى أن يكون ادب قضية فكرية فحسب . فعلى أى شيء يستند نافدا في شق تلك القناعة الجديدة ؟

ولا جدال في أنه بلل جهدا مشمرا يتميز بالإصالة في تتبع العنصر الفكري عند نجيب محفوظ في الثلاثية ، وفي إبرازه والتدليل على مقفه والإشارة الى اتجاهه ، وذلك موقف ينصن عند التنصل الادبي والأخلاقي عند الكتاب في عصرنا ، سواء عند الذين يخلقون عالما وهميا من التكنيك الفني ومغامرات القوالب والحيل الجديدة ، أو الذين لا يصورون الا اطيافا فردية مزوقة الأوصال ، فالفرق في ادب نجيب محفوظ ، وكل ادب جدير بالنسبية ، لا يوجد الا داخل عملية من الارتباط الاجتماعي ، والبناء التعبيري لا بد له من وظيفة .

ولكن لماذا يتفخم المنصهر التفكيرى ويتلعب محولته لتفسير الثلاثية ؟ لعله يهدف الى أن تكون « رواية الفلسفية الفكرية » شيئا يشبه ما تسميه سيمون دي بوفوار بالرواية البتافيزيقية ، فهو ينقل عنها قولها ، ان الرواية البتافيزيقية اذا قرئت بشرق وكتبت بشرق « كذا » أنت تكشف للوجود . لا يمكن لأي نمط آخر في التعبير أن يكون مصادا له ، وبشيف أنها ربما كانت تقصد نجيب محفوظ ، فهذا النوع من الروايات ينطلق الإنسان والأحداث الإنسانية في علاقتها مع كلية العالم ، لأنها في وحدما التي تتجج فيما يخفق فيه الادب الخالص والطفلة الخاصة ، تتجج في احياء ذلك المصير الذي هو مصيرنا ، المدون في الزمن والأبدية في أن واحد ، بكل ما فيه من وحدة حية والتباس جوهري .

ولكن غالبا شكوى يذهب في الاختلاف مع « سيمون دي بوفوار » بعيدا ، فهو يقوم على وجه التحديد بما تحلر هي من القيام به : فتألفنا يسقط على عالم نجيب محفوظ شيئا يقرب من الإشعاع السبئية ، ليقيم لنا هياكل عقلية فكرية ، تبرز في هزال وراء جلد شاحب ، وبدلا من أن يحاول تتبع الفنان وهو يحى قصور اللحم والعظم ، بكل نغته وتقنيده وغشاه الفريد ، نراه يفصل اللاملة في جانب بوليه أكبر اهتمام ، والشخصية والحدث في الجانب الآخر ، كمن يحاول أن يفصل عن الوجه إنسانته ، فهو يقوم باختزال عالم نجيب محفوظ الى رموز فكرية . فهو يذهب الى أننا لنلتقي في « بين القصرين » بياسين وفيه معا ، مجرد أن يستخدم الفنان اللون الأبيض الى جانب اللون الأسود في إبراز أحدهما ، ياسين الذي اتخذ من اللذة قبله له في الحياة تقتضى دونها كافة المسؤوليات . وفهمي الذي اتخذ السياسة والوفد بالذات محرابا له في الوجود ، ونالفنا يؤكد بعد ذلك أن أحمد شوكيت ليس شخصية حية ، فهو لا يزيد على أن يكون ابن شقيقه كمال في الرواية من ناحية المظهر فحسب ، ولكنه في الحقيقة يقوم بتجسيد أحد طرفي النزاع أو الانقسام في شخصية كمال العفلى هو الطرف الجوهري الاصيل وأن كان ما يزال في دور الحلم والامنية ، فهو الطرف النتمى الى اليسار بصورة ايجابية كاملة ، فهو ليس الا قطعة انتزعت من شخصية اخرى ولا وجود حقيقي له ، ويذهب غالبا ايضا الى أن « عبد النعم » هو الحيلة الفنية التي تعرف عادة بلغة النفاق التي تزيد بعفسا البعض وضوحا ، فانتفاضة اليمين تسجيل لتياز اجتماعي وهو فوق ذلك يبرز وجود أحمد لانه بمثابة اللون الأسود الذي يؤدي الى وضوح

اللون الأبيض الجاود له ، فأحمد أذن وجه آخر من كمال ..
ولست الشخصيات الرئيسية إلا وجوها متعددة لشخصية
واحدة هي كمال عبد الجواد ، استخدمها الفنان كحيلة روائية
« يبرز بها أبعاد المأساة الكامنة في أفعال هذه الشخصيات
الرازمة بدورها إلى مأساة جيل كامل » ، أن ذلك البطل عند
غاي شكسبير ليس شخصية فنية ، بل هو نوع من الهيدرا
الأسطورية متعددة الرؤوس ، كلما أطاح « التفسير » برأس نمت
مكانه رؤوس .

حقا ، لقد أصبح التجريد الفكرى جزءا من عناصر العالم
الواقعى ، وأصبح الناس على حد تعبير الروائى الإيطالى
جيو بيوفينى Guido Piavene اقل واقعية ، حتى نحسبهم
ذائنين فى مفهومات وأفكار لها وجود فىزيائى ، فالشعارات
والمذاهب تغرقهم إلى درجة أننا نستطيع أن نعد أيدنا للنس
الأفكار وتنحسها ، ولم تعد الحرب والثورة والطغيان
والاستشهاد وكل ما هو خارق أو بطولى يقيم خارج حدود
حياتنا المألوفة ، بل جزء من حياتنا اليومية ، فالسياسة اقتحمت
حياة البشر البسطاء ولم تعد وقفا على الأمرأ أو الصوفة ،
وأصبح التاريخ صناعة شائعة تمارسها الملايين ، ونضاض عدد
الذين يطرحون العالم للمناقشة كما يطرحون مشكلة المواصلات .

وتعددت المجازفات الفكرية التى تبحث عن حل للوضع الإنسانى ،
بل لقد أصبحت الثورة الوطنية والاجتماعية فى الكثير من بلاد
الشرق نوعا من المصير الفردية الشخصى ، ولم يعد أمام الفنان إلا أن
ينتقل من أفق الذات الفردية إلى أفق يعنونه على الجميع لكى
يصف ما يحدث له هو ، ولكى يعبر عن ذاته ، وأصبح من الواجب
على الكاتب أن يفتح الناس بشىء ما دائما لا يستطيعون الحياة
على الأرض إلا إذا قدم لهم الفن عوالم مصطنعة من مادة
الحلم .

ولكن هل نتنقل من ذلك إلى القول بتحول الرواية إلى مجرد
وعاء فكرى ، ويصبح خلق العالم الروائى رهنا بالإفصاح عن
مفهومات كان من الممكن التعبير عنها بشكل أكثر وضوحا وعمقا
ونماسكا وفقا لمقولات فلسفية أو نظريات علمية ؟ وهل تصبح
شخصيات التلاتية مجرد رسوم توضيحية للفكرة ، والاحداث
إلى حيلة لتجسيد الفسفة ، أو هل نستطيع القول مع غالى
شكسبير بأن اختيار الشكل التاريخى فى التلاتية – بكل ما يحفل
به من نماذج ومواقف وألوان وعطور – « يتناسب أولا مع
المستوى الحضارى العام للقارئ العربى » ، لذلك قدم له الفنان
هذا الإطار الذى قد لا يصدمه ، ويقدم له فى نفس الوقت قضية
فكرية ربما صمته .. ولكن بعد أن يكون الإطار التاريخى
للتجربة أعده الإعداد النفسى الكافى لتلقيها ، ومن هنا يتم
التفاعل بين القارئ والكاتب وتحدث الإضافة المرجوة « أى أن
هذا البناء المعمارى الشامخ لم تعد له إلا وظيفة المسلاف من
السكر الذى يحجب مرارة الدواء ، ولا يمكن اعتباره أثرا قائما
بذاته له دلالة الخاصة بالإضافة إلى قدرته على التعبير ، ولن
نناقش سذاجة القول بأن « المستوى الحضارى العام للقارئ
العربى » يتطلب من الفنان أن يكتب ألف سطر ليبر عن شىء
يمكن قوله فى سطر واحد .

ومن السهل أن نلاحظ من العناية التى يبذلها نجيب فى
رصد الواقع أنه لا يفسح القسيسة الفكرية فى الملل الأول والحياة

التي يتسفها أباطلة فى الملل السانى ، ونحن نعرض كثيرا إذا
فطنا الطابع الخاص لكل شخصية من شخصياته وراء لفظة
عقلية ، أو أهنا التعميمات التلوية على كل لسة جزئية مشحونة
بالانفعال ، وأنه لجهد عقيم أن نستبدل بتعقيدات الواقع فى
التلاتية هياكل مرسفة فى البساطة المنطقية ، وبحركة الحياة التى
تضج فيها جثث هادئة من الآيسة الشكلية وأن كل المعلومات
الغزيرة من التنايليزيافى وعلم الاجتماع وعلم النفس لا يمكن أن
تكون بدلا لحياة الواقع كما تمكسها الشخصيات عند روائى
جدير بالتسمية .

لذلك نجد ناقدا فى تفسيره للتلاتية يعمل على أن تتبع
دفات قلب شخصياتها توقيت « جرينتش » ، ويصور كل رواية
من حقائقها باعتبارها جملة من الحما الزاجل تحمل « الرسالة »
ثم يتخذ الطائر إلى القصاصة المألوفة بالقدم ، وهو فى تفسيره
يقف عند الخيوط الرئيسية العامة الضرورية ، أزمت القيم
والصراع بين الدين والعلم والإشتركية وما يسميه الانتماء
والانتماء والموقف من الزمن والقدرة ، ثم يغفل عشرات الخيوط
الأخرى التى تتلف حول تلك الخيوط الرئيسية وتمتدج بها
وتغير من طابعها وملبسها ولونها ، وهنا تتساقط بصد قراءة
كل تفسيرات « غالى » هل إلى نجيب بشىء خاص جديد ؟ أن
دوره عند ناقدا يقتصر على أن يأخذ قضايا من الفلسفة وعلم
الاجتماع وعلم النفس من زاوية معينة ليست شخصية بطبيعة
الحال لم يصوغها ، أنه يأخذ النواتج المعدة سلفا ليعيد عرضها
وتفسيرها ولا يكشف شيئا ، ويقف عند الموسوعة الفكرية ذات
الانتماء الممين التى سجلت محتوياتها وفقا للحروف الإبداعية ،
ويصف عالما تستطيع بعملية استنباط من المقدمات والقصايا
المحددة أن تعرف كل أسماء فيه وكل صبح وكل ظهيرة ، ونقبسه
بالوصات أو يملأها الفهوة ، بل نستطيع أن نبذل فائى مكانه
ولا يبنى إلا متدويرون ذوو مقام رفيع مثل السيد كمال عبد الجواد
ونحن نعتقد فى دراسة غالى اكتشافات نجيب محفوظ ، ورحلته
إلى ما وراء الطريق الذى فرغنا من قطعه ، فقد كان ناقدا
مشغولا عن ذلك باستصدار عشرات من شهادات الميلاد ، وأحدة
للدكتور لويس عوض بوصفه ولى أمر أول بطل تراجيدى ،
وأخرى للكاتب السورى صدفى إسماعيل ليلاذ فكرة العرب
وتجربة المأساة .. الخ ، وفى اعتقادى أنه يستطيع أن يسل
عالم نجيب محفوظ من داخله ، ويضع أيدنا على الصلات التى
عقدتها الفنان بين وقائع كانت تبدو لنا منفصلة وعلى الارتباطات
العنيفة التى مزجها بين الحاستار عما وراءها ، وحتى على تلك
البقعة القديمة المظروقة حينما يعفرها الفنان بحساسيته
ليكشف لنا فى كل مستوى كنزا جديدا ، أى على عالم التجربة
والتماذج .

ولعل التصنيفات القائمة الغامضة التى ظل ناقدا يحسها
حتى أصبحت تلالا تعجب الرؤية بالفعل ، والتى نقر من خلالها
إلى التلاتية لم يبقه الروايات لعبت دورا فى ذلك ، فلذا كانت
تعبئة النماذج البشرية فى بضع زجاجات هى المنتمى واللامتمى
والتمرد والتمساع والسطهد خطأ فادحا من الزاوية العلمية –
أذ تقوم على الخلط بين معايير متعددة اجتماعية ونفسية دون
ضابط ، بالإضافة إلى أن كلا منها يندرج تحته أفراد بينهم من
العوامل المفرقة أكثر من العواصم التى تجمعهم – فإن هذا
الخطأ أشد فداحة فى المجال الفنى الذى يحتفى بكل ما هو

فردى وجزئى وخاص . فما هي القيمة الفعلية للقول : « بأن الانتماء الى رفض القيم هو التوحيد مع الذات والانتماء عن العالم وتأكيد الحرية للوجود الفردى » ، ففي أى سحب تعلق تلك اللذة الوهمية ؟ وفي أى فراغ مطلق تمارس حريتها ؟ ولماذا تسبغ حياة فعلية على ادعاءات ومزاعم بعض الكتاب عن انفسهم ، ان الخطورة الحقيقية لشسارة الانتماء المغلفة في اتفاقية على الصدور لا تكمن في القيم التي يرفضها اصحابها بالستهم في عبارات طليئة ميثية بالاستعارات والمصطلحات ، بقدر ما تكمن في القيم التي يمارسونها يومياً ويقلونها ويستمتعون بها ، ان « رفضهم » يبدأ بعد شأى الخامسة مساءً ، والياقات النشأة تختفيهم ، وهم يبقون بالفعل استمرار غلافات معينة في الملكية ، « الشكل الملمحى » المزعم الذى يفسم السراب والقاهرة الجديدة وتوزيع لمار العمل ، ماداموا يرفضون الانسواء في الحركة العامة لتفسير الأوضاع ، وليست الفردية الجامعة الا قيمة تفرس نوعا خاصا من العلاقات والتنظيم السيسى وتعارض نوعا آخر من العلاقات والتنظيم السيسى ، فمن المستغرب اذن ان يتعامل نافتنا مع كلمة غامضة باعتبارها نموذجاً انسانياً يقول عنه انه يظل العصر ، ويقوم باصفاء طابع مأسوى عليه ، وكذلك الحال مع المترو « الذى رفض القيم لكنه رفض ان يعيش في قيمه انانيته الفردية فاختر التمدد سبيلا الى تجاوز نفسه نحو الآخرين » . فذلك وصف لنوع فريد من العسكر ، من التعبير الفلسفى ، لا لنمط اجتماعى يعمل ويشارك في الحياة ، ولإجدال فى أن نافتنا مولع بالموسيقى التحاسبية ذات الصخب العظيم ، ولا جدال فى أن تلك التصنيفات وما يحيط بها من حالات ذات رونق جذاب ولكن ربما لم تكن اكفا الوسائل لتحليل أعمال فنية ذات عمق كبير ، فهل نستطيع ان نسلم بأن ما يسمى المثنى الغرب لا يعيا أزمة لان هناك ديموقراطية اما المثنى الشرقى فازمته ناشئة عن غياب الحرية ، وأن المثنى العربى يرغب بشدة فى الانتماء .. الى آخر التأكيدات التى تقوم بتسييط العالم الى درجة مذهلة ثم لا تقوم على أساس من الشواهد ؟ ولقد جرت هذه الموسيقى التحاسبية نافتنا الى نقد مقارنته استغرق صفحات طويلة دون أن تخرج منها بنظرة نافذة الى ادب نجيب محفوظ .

وفرض تفسير الثلاثية نفسه على تفسير الأعمال السابقة لها ، فجمع نافتنا خمسة منها تحت عنوان هو ملحمة السقوط والانهيار ، وقدم لها بدراسة ضافية عن التراجيديا اليونانية والشيكسبيرية والعصرية والمسيحية والإسلامية تصاح بعضنا منفصلا قائما بذاته ، وهو بحث جاد ، ولكنه لا يرتبط ارتباطا عضويا بموضوع الكتاب ، فإذا كانت النتيجة التى نريد أن نصل اليها هي أن التراجيديا ليست مقصورة على أن تكون فرعاً من فروع الدراما بل مجموعة مركبة من المواقف والأفعال توجد في أشكال أخرى ، فإن الدراسة التاريخية « للتراجيديا » بمعناها الخاص تصبح نوعاً من الاستطراد ، وماذا يحدث لو كان لكلمة « كوميديا » نفس الوقع الجليل فراقته في عين نافتنا وقدم دراسة كبيرة ذات طابع تاريخى عن الكوميديا عند أرسطوفان وموليير ونجيب الريحاني ، اذن لتحول الكتاب الى بحث في الدراما ، ولست أدري لماذا أهقل غالى الجانب « الكوميدى » في روايات نجيب محفوظ ، فإن النظرة النقدية عند كاتبنا الكبير أبرزت العديد من التنوع والتفاير في مصائر الشخصيات بدلا من المسار الحتم في المساة وما أكثر ما انتشرت الإنمطانات

فى الإحداث عنده الى اكتشاف اختلال فى التناسق أو فساد خطة أو قضية مسلم بها تحول الى مفارقة أو وضع مستتر يتحول الى مازق .. الى آخر عناصر الكوميديا ولكن هل من الممكن لشئ كالكوميديا أن يجد مكانا فى ملحمة السقوط والانهيار ، والملحمة هنا كلمة بلا دلالة عامة أو خاصة بل هي نوع من المفارقة اللغوية ، فهي لا تعنى الا أن نافتنا يريد أن يعترضها حلقات وسلسلة واحدة نصف الهزيمية فى واقع اجتماعى محدد ، ثم لا يلبث أن يقيم من هذه اللقطة قضية ، فهو يعتبر أن صدق نجيب محفوظ فى اختيار « الشكل الملمحى » كان تمهيدا طبيعيا لاختياره الشكل الروائى فى الثلاثية التى أعلنت ميلاد البطل التراجيدى فى مصر الحديثة ، وأين هذا « الشكل الملمحى » المزعم الذى يفسم السراب والقاهرة الجديدة فى وحدته ، ونافتنا يعتبر أن القدر فى القاهرة الجديدة هو الحصلة النهائية للمطنق الصارم وهو يؤدى الى التناسق الحاد .. والقدر قوة المدفعية الاولى لتكوين الفرد الذاتى بالإضافة الى قوة التركيب الإجمالى القائم بوعها فوان تدعان الى مجموعة من السؤل التى تغشى الى بعصها البعش فيما يشبه الجبر وتنشئ الى الكارثة فيما يشبه الحتمية ، والمصادفة كعنصر تراجيدى بمثابة المظهر السطحى للقدر ، أى أنه هنا يعمل عن رايه السابق الذى اياهه فى كتابه أزمة الجنس ويقول بعكسه ، فهو فى كتابه السابق « لم ينشرح تماما لما احتواه القالب الروائى من مصادفات لايررها الضرورة الفنية (الضرورة التى فى مستوى الحتمية كى يصبح العمل الأدبى بناء متكامل) وهو يسمى تراكم المصادفات موقفا ميلودراميا . ومن الملاحظ أن نافتنا يستخدم نفس التفسيرات ليقول بها الشئ ونفقيشه ، ثم لا يضير من قريب أو من بعيد الى أنه يتخذ موقفا جديدا يجب أن يقدم ميراثه . أما السراب فكانت فى كتاب « أزمة الجنس » تمتلك هيكلأ روائيا بمثابة الثوب الفضفاض لفكرة متناقصة السفر ، واللذان عنده لا يقدم لنا نموذجه مرتبطا بمرحلة تاريخية معينة ، وبالتالي لم يبين التفاصيل الحضارية لهذه المرحلة التى أسهمت فى تكوين النموذج رغم كثرة التفاصيل فى الرواية ، كذلك يعتبر نافتنا أن المؤلف لا يرسم الشذوذ على أنه القاعدة أو الاستثناء فى حياة المجتمع ، وإنما لكونه شيئا غريبا للقاعدة ولكنه فى كسابه الجديد وعلى ضوء أدب القضية الفكرية ، والنماذج الخمسة ذات الانتماء والانتماء .. الخ يذهب الى عكس ذلك تماما ، فالسراب يؤكد المعانى الكلية من خلال جزئيات الواقع النسبى ، وهى تجسد المستوى الفردى الشديد الفردية للمأساة العصرية ذات الطابع الاجتماعى وتمثل الجانب الإنسانى العام الشديد العمومية للمأساة البشرية فى آن واحد معا ، وهى حلقة ضرورية طبيعية فى البناء الملمحى الذى يصور بلادى من مرحلة من مراحلها وليست شيئا غريبا للغاية ، على الرغم من أن نافتنا يتبع فى الكتابين عند مناقشة السراب منهاجاً واحداً ، هو منهج التحليل النفسى عند فرويد ويونج ، ويقدم لنا نفسا سيكولوجيا للشخصية وبينتها ، ووصفا « كالتنبيكا » للدوافع الفريزية والباحظات .

وحينما ينتقل نافتنا الى المرحلة التى تلت الثلاثية ، نجد أنه يصل الى قمة نجاحه ، فهو يلتقى الى حد كبير بانجاح جديد فى أدب نجيب محفوظ يصلح تفسير غالى الى درجة كبيرة فى الإشارة الى بعض نواحيه ، وهذا التفسير يهك هنا عن نفسه

الموسيقى النحاسية من جديد ، ولكنها هنا لم تستطع أن تفرق صوت النافذ في دراسة كاشفة .

وغالى شكرى على طول الكتاب لا يلتزم بمنهج فكرى محدد ، رغم صرامة أحكامه التفسيرية ومحاولته أن يقيم منها نظاما متسقاً ، وهو يستخدم المادية التاريخية كما يستخدم التحليل النفسى ، ولا يرفض نوعاً خاصاً من الشكليات يسميه الصدق الفنى حين يتحدث عن قصة تضمنت عنصراً يعلو فوق المذاهب والأيدولوجيات ، وهو يقول عن نفسه : « أنا أقف مع البير كامى حين يقول أن الانتحار رفض عابر ، أما الحياة فرفض دائم » أى أنه يقف مع العدمية « والتمرد » وبمقدار ما عمل غالى على إبراز انتماء نجيب محفوظ فى المستوى الفكرى والاجتماعى كان غالى « لا متنبياً » فى المنهج الذى يتبعه .

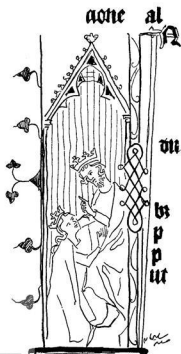
وفى النهاية قد يختلف الإنسان مع الكثير مما جاء فى الكتاب ، ولكنه لا يسهه إلا أن يشيد به ، فهو بداية لدراسة من نوع جديد ، فيها طموح فكرى تسائده مقدرة كبيرة .

ابراهيم فتحى

ليقف عند الأسلوب الفنى فى ارتباطه بالنموذج والرمز ، فالرمز مثلاً فى اللص والكلاب ليس غريباً للواقع بل مزيداً من التفاسد اليه ، هو تكثيف له ، وهو لا يكمن فى جزئيات صغيرة تعادل جزئيات مشابهة لها فى الواقع الخارجى ، كما أن الواقع فى اللص والكلاب ليس هو هذا الهيكل العظمى من الأحداث التى بدأت بخروج سعيد مهران من السجن وانتهت بمعصره بين المقابر ، أن رمزية اللص والكلاب تكمن فى بنائها التعبيرية ككل خلال معادلاته لواقع موضوعى شامل ، وغالى يبذل جهداً مشيراً فى القاء الضوء على هذه الأعمال الأخيرة ولكنه يسارع فبدخلنا من جديد فى مقارنة بين سعيد مهران وبطل رواية القريب عند كامى ، وهى مقارنة لا تؤدى بنا إلا الى القول بأن القريب عند كامى يتعمد تمرداً أصيلاً أثبتته الحضارة الغربية فى مرحلة التمزق النفسى المريع بين الانتماء واللانتماء أما تمرد سعيد مهران فلم يكن سوى الصورة المتأزمة للانتماء ... ضجيج

المكتبة العربية

ARCHIVE
الحياة الوجودية

<http://Archivebeta.Sakhril.com>

تأليف فريدريك كارل ،
ليو هاماليان

THE EXISTENTIAL IMAGINATION

Frederick Karl, Leo Hamalian

ومع اننا نستطيع تتبع الافكار الوجودية في كتابات مختلفة ظهرت خلال القرون الخمسة الماضية الا ان الوجودية كحركة فلسفية لها وزنها ، وتأثيرها لم تأخذ أبعادها الحقيقية الا خلال القرن الماضي

تقوم الوجودية على اساس انفصال الانسان عن هذا العالم السخيف وشعوره بالقرية في المجتمع ، وعلى ادراكه لسلبية هذا العالم وانفجاره لكل معنى . وكذلك رغبة الانسان الحادة في مواجهة الموت وفي نفس الوقت رغبته الملحة والاكيدة في الحياة .

ونحن اذا تذكرنا هذه الحقائق فلن يبدو غريبا علينا ان تتطور الوجودية تحت ظروف التغير السريع لهذا العصر الذي

الطبعة الاولى من هذا الكتاب في ابريل ١٩٦٣ ضمن مجموعة كتب « بريمر » الامريكية ويحتوى على قرابة عشرين مقلتا وقصة قصيرة لكتاب مختلفين جميعها فريدريك كارل وليو هاماليان ، ويشتمل كلاهما بتدريس الادب في سيتي كوليدج (نيويورك) .

يقدم الكاتبان لكتابهما بتأكيد ان الجوانب الادبية للوجودية متنوعة ويمكن تتبعها عند كتاب مختلفين مثل شيكسبير او الماركيز دى ساد او تولستوى وبروست او كافكا ومورافيا ،

صدرا

ادت ظروفه الحديثة الى تدمير الإنسان والفاء، شخصيته وذاته .

واستجابة اي كاتب لمشل هذه التجربة قد تؤدي به الى اتخاذ موقف التمرد ، وروح التمرد التي سادت القرن الماضي تدعنا الى القول بان الإنسان ضحية رغم انه لهذا العالم الذي يمتو شخصية الفرد . وفكرة المدم كما تبدو خلال كتابات دستويسكي وكافكا ومارو تأخذ صورة الاحتجاج الانساني ، واحتجاج الشخصيات التي تشعر بالعدم يؤكد ان الفرد يبحث باستمرار عن شخصيته الانسانية في عالم لا يمت الى الانسان بصلة .

وقد كان نيتشه هو اول من اكتشف ان العدم يمكن ان يخدم الحقيقة : « ان العدم يمثل في النهاية ، وبطريقة منطقية ، كل قيمنا ومثلنا المظلمة ، لاننا يجب ان نستشعر هذا العدم قبل ان نستطيع اكتشاف ما لهذه القيم من وزن .

يقر الكاتبان ان الوجودية فلسفة تعبر عن الحيرة والقلق ، وان الادب المرافق لهذه الفلسفة ماهو الا ادب الياس . وتوضح هذا المفهوم الحديث للياس يستشهد الكاتبان ببايات من قصيدة كولردج « الكابة » "Dejection: An Ode" التي كتبها عام ١٨٠٢ بمناسبة اقتراب زواج صديقه الشاعر وردزوث ، ولكن بدلا من ان يعدتنا عن زواج صديقه ، ترى كولردج يشكو من فقدته لمملكة الخلق ، وهذا مايقابل شعور الانسان المعاصر باليأس وفقدته لداته المتميزة . وتجربة كولردج في هذه القصيدة هي « تجربة جفاف الروح » التي بدأ الفلاسفة الوجوديون يحتملها كرامة الانسان المتخضر . بعد مضي ٤٠ سنة على قصيدة كولردج التي يقول فيها :

لست ارجو ان اكتسب من الاشياء الخارجية المظلمة والحياة ، فهما تبعان من داخلي .

فكولردج يعبر بهذا عما اصبح مألوا بعد الاثلاث كتابات الفلاسفة الوجوديين ، من ان الذاتية ، وليست الموضوعية والعقل ، هي التي اصبحت تهمة في عالم فقدت فيه الاشياء كل معنى واصبح العقل لا معقولا وسخيفا . وفي هذا الإطار ، اصبح على الانسان بعد ان جرد من تقاليده وعاداته وعقائده ، ان يتخذ قراراته بنفسه ، ويتوصل بنفسه الى الحقائق (« الحقائق الدائمة » كما سماها كيركجارد) التي تكشف عن رحلة الالم التي تقوم بها الروح خلال ظلمات العدم .

وقصيدة كولردج « الكابة » تعبر عن محاولته لتحرير نفسه من اليأس ، وبطريقة الشعراء الرومانتيكيين نرى كولردج يركز الامة على شخصه - كما فعل فلاسفة كثيرون بعده - فقد أكد الفيلسوف الدنماركي كيركجارد في حوالى منتصف القرن التاسع عشر ان الانسان قد فقد ذاته وحياته الخاصة ، وبالتالي توفى عن الحياة ، كما أكد ان المشاكل الاساسية ليست تلك التي تناقشها فروع الفلسفة التقليدية مثل المعرفة والكون وما وراء الطبيعة ، أي التي يبحث في علاقة الانسان بالله أو بالوجود ، بل هي مشاكل الانسان نفسه ، وعلى وجه التحديد ، كيف يستطيع الانسان ان يحقق اتوافق مع الوجود تحت ظروف هذه الحضارة العلمية والمادية . كنتيجة لهذا التمرد الجديد أصبح على الانسان ان ينتجه الى داخل نفسه ليبحث عن الدعام

التي تقيم ويهدأ تحول بحثه عن هذه الدعام من العالم الخارجى المألوف الى داخل نفسه المجهولة . وعندما يبدأ الفرد في البحث داخل نفسه عن هذا الدعام تبدأ مواجهته للعدم ، وكل مايرجو التحقق منه هو ان يكون في مركز مرتفع عن باقي قوى الوجود ، وان هذه القوى في تجمعها لا يمكن ان تهزم الفرد . وعندما يواجه الفرد هذا الموقف فعليه ان يكون جديدا متغزلا ، لان خلاصه يكمن في هذه التزلة . وكما يقول نيتشه : « عندما تسقط كل الآلهة فعل الانسان ان يكون ناهضا بدرجة كافية حتى يبدأ من هذه النقطة » واعتترف الانسان بهذه النقطة يمثل اساس نقضه ومسئوليته .

يقدم لنا دستويسكي هذه النقطة بالذات في شخصية ايفان كارامازوف ، وفي المشهد الذي يصفه هذا الكتاب من رواية « الاخوة كارامازوف » (مشهد ديس محكمة التفتيش) يشر دستويسكي هذه النقطة بتساؤله عما اذا كانت الدعام التي تقيم الانسان يجب ان تأتي من « الخارج » ام من داخل الانسان وفي هذا المشهد ترى رئيس محكمة التفتيش يمثل « الخارج » بينما يشرح المسيح الى « الداخل » . وينظر دستويسكي هنا الى مادية الكنيسة وتصورها كنقطة نيتشة الى العلم والحضارة المادية : نقصرة خوف من ان يؤدى ذلك الى فصل الانسان عن نفسه الحقيقية بسبب كبحها للعواطف الانسانية .

ومشكلة فصل الانسان وبعده عن نفسه الحقيقية هي التي شغلت تولستوى بعد ذلك في كثير من قصصه مثل « موت ايفان ايتش » و « مذكرات مجنون » . يشير تولستوى الى ان الانسان قد يضطر لمواجهة الموت أو تدمير نفسه نهائيا قبل ان يصل الى اقترار الذي يغير حياته . شخصية « المجنون » في قصة تولستوى تجد الغلاص في اعمال الخير والبر والعروج من دائرة الافعال والتصرفات العامة للمجتمع ، وبينما ينظر اليه المجتمع كشخص مجنون يراه تولستوى الشخص الوحيد الماثل في مجتمع مجنون . والمجنون عند تولستوى وإيفان كارامازوف عند دستويسكي يمثلان « حاملات القرن التاسع » الذي يقاى ويتالم عندما يكتشف ان هذا العالم الذي يبدو منتظما يفتقر في الحقيقة الى النظام ، وينقصه كل معنى ، وباختصار ، عالم لا معقول . والا معقول ، أو أعتبت ينشأ عندما يبحث الانسان عن السعادة والعقل فلا يجد الا عالما لا معنى له أو يقابل ما سماه الكبير كامى « الصمت اللامعقول » لهذا العالم - وبكلمات اخرى ، عندما تصادم عقل الفرد والعالم الجماعى في صراع لا يبدو فيه احتمال لى اندماج أو الوصول الى حل مرض .

اختار الكاتبان ايضا بعض مشاهد الفصل الثالث من مسرحية شيكسبير « الملك لير » لأن شكسبير رسم في شخصية لير عدة ملامح وجودية أهمها شعور لير بأنه موجود في عالم تسوده القوي ويغم في الاضطراب ، عالم مجنون استولت منه كل القيم ، ولير الذي يبدو مجنونا ، عقل من أعذته حيث ان كل تصرفاتهم والعالمهم تنطوي على الكثير من الشرور وتؤدي الى الاضطراب والقلق والوت . ومن خلال رحلة الالم هذه يتعلم لير الرحمة والاعتباط بالآخرين ، وهذا مايتعلمه لير

من صراعه مع هذا العالم المجنون . واتصافا ، الذين يعيشون في
أركانها الباردة .

وهذا العالم المجنون السخيف يقابلنا في قصة ميغيل دي
أليامونو : القديس إيمانويل الطيب شهيدا ، حيث نسمع القديس
إيمانويل يقول أنه يشعر بالسعادة لأنه يجعل المؤمنين يشعرون
بخلودهم ، وكل ما يهمه هو أن يجعل هؤلاء الناس يعيشون في
صحة وعافية ، يعيشون بالحقيقة التي يقدمها لهم والتي يدونها
بـ « موتون » .. لتدفعهم يعيشون .. وهذا ما تفعله الكنيسة .
وهذا الرأي الذي يردده القديس إيمانويل يشبه تماما ما ورد
على لسان رئيس محكمة التفتيش في رواية « الآخرة كازامازوف » .
لا يجب على الإنسان أن يمارس الحرية الكاملة ، بل يجب
أن يسعى بهذه الحرية من أجل الخير والأوامر .. وإلاهما
تؤخره الكنيسة .

إذا انتقلنا إلى مناقشة الكتاب الذين لا يلجأون إلى مبادئ
المسيحية (كما فعل أليامونو ودستوفسكي وكيركجارد
باعتقادهم في إمكان التوصل إلى حلول معينة داخل دائرة معينة
من الإيمان) نراهم يعتقدون أن موقف الإنسان لا يطاق ، وأن
كل فعله لا معنى له ، ونراهم أيضا يتفقون على أن الحرية
حالة مرغوبة ولكن على الإنسان أن يتقبلها ، وعندما يرفض
الإنسان هذا العالم في ثورة شعوره بالعدم فعليه أن يخلق
نفسه من هذه الروح السلبية فيما إيجابية جديدة . حتى ولو
كانت قيم اليأس . وقد حاول بعض الفلاسفة مثل نيتشه وكارل
ياسبرز ومارتن هيدجر وسارتر أن يتوافقوا مع هذا الموقف ،
ويقول هؤلاء الأربعة أن الوجودية هي فلسفة الإنسان بمعنى أنها
لا تقدم حلولاً أو إجابات لمسائل الفلسفة النجدة مثل ما وراء
الطبيعة أو العصفرة وما إلى ذلك ، ولكن الأجوبة التي تقدمها
الوجودية متعلقة أولا وأخيرا بمساعدة الإنسان . ويؤمن سارتر
بان الوجودية تقدم قاعدة جديدة تقوم على أساس أن الإنسان
وليس الله هو الخالق المقدس ، وعلى أساس أن ذاتية الإنسان
هي العالم الوحيد الذي يجب على الإنسان ارتياده

عندما استعار سارتر آراء هيدجر القائلة بان الوجود يسبق
الوجود فأنما كان يعبر عن عقيدته بان الإنسان هو خالق نفسه ،
وبعد مشلوا عن نفسه ، وعن الآخرين أيضا ، وبما أن الإنسان
لا بد أن يتمتع بالحرية المطلقة ، لذا تجد سارتر يتقدم ضد الله
لأن الله يمثل قوة تعهد من حرية الإنسان . وحيث أن الإنسان
يتمتع بالحرية فعليه عندئذ أن يتحمل المسؤولية كاملة . وهذا
يذكرنا بمبدأ كيركجارد بان تفاعل الإنسان مع الوجود يجب أن
يكون من داخل الإنسان . وقد أقام سارتر جزءا كبيرا من
نظريته الفلسفية خلال التصريح العلنية الثانية أثناء الاحتلال
النازي لفرنسا . تحت هذا الاحتلال تكونت في فرنسا حركة
المقاومة السرية وكان قوامها الأفراد (مثل سارتر نفسه)
عليهم أن يتخذوا قرارات تؤثر على حياتهم وحيات مشرأت آخرين
بجانهم ، ومع ذلك كان على كل منهم أن يتخذ قراره بذاته ،
منفردا متغلا ، وإذا وقع أحد أفراد حركة المقاومة في يد
القوات النازية ، فقد كان عليه أن يكشف بنفسه هتار
ما يستطيع أن يتحمل من ألم وتعذيب . وفي جو الاحتلال ألقى

بالخيانة والقدر لم يكن على الإنسان أن يتوقع أي أمل من
خارج نفسه بل يبحث عن هذا الأمل في داخل نفسه . وتحت
هذه الظروف أصبحت قدرة الإنسان على تحمل الألم تشكل
حدود حريته ، ويعبر سارتر هذه الحرية بقوله (مسئولية
مطلقة في عزلة مطلقة) .

والوجودية بالنسبة لسارتر تمثل فلسفة المقاومة والحرية ،
وفي محاولة سارتر لاعتلاء الإنسان أكبر قدر من الحرية نراه يعيد
النظر في التحليل النفسي . فيرفض (اللاشعور) لأنه يجعل من
الإنسان كائنا سلبيا ، وهو يعتبر أن كل ما يحدث للإنسان
ما هو إلا عنصر من عناصر عقله الواعي ، وحيث أن الفعل السلبى
لا يظهر من مظاهر الطبيعة الخارجية دليل على حرية الإنسان .
لقدرة الإنسان على أن يقول « لا » يعتبرها سارتر « سلبية
خلاقة » يعبر بها الإنسان عن شخصيته المتميزة .

وفي قصته القصيرة « القرعة » نرى بيرر لا كمجرد فرد مقيد
إلى قرعته بجنونه ، ولكن كمرد يرفض بكل قوة الاعتراف بوجود
أي شيء خارج عائلته ، وهو يشككتنا في أن الآخرين الذين
يتهمونه بالجنون غلاة ، وهكذا نرى أن الإنسان في أقصى حالات
السلبية (مثل حالة بيرر المجنون المزعول في غرفة مظلمة)
يستطيع أن يؤكد وجوده بخلق جوهر الخاص .

لما كان الأدب الوجودى يستجيب لمشاعر الإنسان وأفكاره
الداخلية ، فليس غريبا أن يكون هذا الأدب ذاتيا إلى أبعد
حد . وعنصر الذاتية ذلك هو الذى أدى إلى وصفه في أحيان معتدلة
بأنه أدب اليأس أو الذبول ، ولكن الحقيقة أن الأدب الوجودى
لا يمكن وصفه بصفة معينة ، فالرواية الوجودية غالبا ما تنفذ
أخلاق جوانب الأخلاق لتصل إلى حقائق معينة عن الإنسان
وتصرفاته ، وبالتالي لا يمكن القول أنها تمثل فكرة معينة أو
تدافع من قضية بذاتها ، وبطلها قد يكون شيوعيا ، أو فاشستيا
أو ديمقراطيا أو راسخا ، أو اشتراكيا ، وقد يكون رجل
أعمال ، أو استاذ ، أو لصا أو قاتلا .

وفي رواية « رجل بلا صفات » للكاتب النمساوى روبرت
موزيل شخصية موسبراجر الصفا وهو ليس قاتلا عاديا كما
جرائمه ليست جرائم عادية . وموسبراجر هذا يعمل
نجارا وهو ذو مظهر محبوب ، ولكنه يكره الجنس البشرى
وخاصة النساء . من انه قد يرغب فيهن أحيانا من ناحية
الجنسية ، ورغبته الأولى أن يدعه الناس لشأنه ، وهو يستطيع
أن يتحمل زملاءه في العمل ماداموا لا يحاولون الاقتراب منه أكثر
من اللازم ، وبين جنونه إذا حاول أحدهم ملاحظته أو التصاق
معه . من الواضح أن هناك عدة قوى في داخل هذا الرجل
لا يمكن أن يكشف عنها أي قدر من التحليل ، وهناك أشياء
لا يمكن لموسبراجر نفسه أن يفهمها ، وتصل تصرفاته الإجرامية
إلى ذروتها عندما يقتل عاهرا ترفض أن تدفع في حاله . ومع
ذلك فإن موسبراجر ليس مجنونا وكفى - بل أكثر من ذلك .
ويقول الكاتب : « بالنسبة للقاص كان موسبراجر حالة خاصة
.. كان موسبراجر عالما في حد ذاته ، ومن الصعب أن نقول
شيئا عن عالم كامل .. بينما كان الناس يعيشون حياة واحدة
متكررة ، يراها بعض الناس بطريقة ما ثم يؤكدونها الآخرون

عندما يعيشون هذه الحياة بعينها ، كان موسبراجر يحيا حياته الخاصة .

ونعشر الوجودية في هذه القصة يتمثل في عزلة موسبراجر ونفوره من المجتمع ومن نفسه ، ويجد موسبراجر نفسه في عالم لا يتقبل العقل أو التفكير ، عالم لا يستطيع أن يفهمه ، ولا يشير موزيل في حادثة موسبراجر الى أي حل معين ، بل يكتفى بالانتارة الى بعض جوانب المدم ، وعلى الرغم من فطاعة جريمة موسبراجر فإنه يبدو أرفع من حوله من الناس لأنه يفهم موقفه ، وموسبراجر ، مثل « نيرسو » القريب قرواية الجير كامى (الذى ارتكب أيضا جريمة قتل غير مفهومة) لابد ان يفهم بعض جوانب نفسه ويصل الى توافق معها ، وهذا يشكل بالنسبة له عملية مواجهة أو اكتشاف الحقيقة ، وفى نطاق هذه الدائرة من الشعور بالذات يكتسب البطل نوعا من الحرية لا يتمتع به الآخرون المقيدون الى العالم الخارجى .

وحادثة موسبراجر في قصة « رجل بلا صفات » تشارك مع قصة ساترن « القرفة » وقصة مارسيل بروست « شظية البنية » وقيل الإي . وقصة بيراندلو « تشتت » فى الكشف عن اشياء معينة تكمن تحت مظهر هادئ ، يوحى بالاحترام ، وكمحاوله لتعريف الادب الوجودى يمكننا القول انه يتمم بالكشف عن هذه الجوانب وسير افوارها فى نفس الانسان ، ويخبرنا ببروست فى قصته ان تحت مظهر الاستمتاع بالحياة نجد الرجل الذى يموت ، وان بحثنا عن حقيقة الاشياء ، قد بقودنا الى القتل أو الانتحار .

فى قصة « عودة الى البحر » يقدم لنا مورافيا مشاعر اوروزو خلال صور جنسية عديدة ومن خلال العلاقة المتغيرة بين رجل تحلمت آماله وزوجته التى تصف بالنسبية ، ويدرك اوروزو ان وجوده لا معنى له ، فليس هناك من يتجاوز معه الى مشاعرة وقد فشل فى الاتصال بأمرأة يرغبها جنسيا نتيجة لشعوره بالذنب من تجربة سابقة ، وهو يشعر بان العالم يسى اليه ، والى آماله واحلامه ، وهكذا ، وبعد ان فقد هذه الآمال والاحلام نراه يلجأ الى البحر الذى يتمثل له كاستودوع لقموض الحياة وأسراوها ، ولجؤ اوروزو الى البحر يمثل بحثه عن اصل الوجود ورفضه لما كتب له القدر من شقاء ، وكذلك رفضه للعلم .

فى هذه القصة نرى مورافيا يقدم لنا انسانا لا يستطيع مواجهة الحياة التى لا معنى لها ، ويبحث لنفسه عن مفرج من هذا المدم ، ولكن الكاريزم دى ساد يقدم لنا مثالا آخر فى حوار بين فسيوس ورجل يحتضر ، فهذا الرجل الذى يموت يرى ان بالعقل والظلمة يستطيع أن يسمو فوق شعوره بالعدم ، وبدلا من أن يخشى عالما لا اله فيه ، نراه يحاول إقناع الفسيوس بأن مثل هذا العالم افضل من عالم يتحكم فيه الله فى الانسان ، فالانسان يحكمه الخوف فى عالم يوجد فيه الله ، ولكن فى عالم بلا اله نرى الانسان فوق كل شئ ، والانسان يستطيع ان يحقق شخصيته خلال المتعة الحسية ويتحكم فى نفسه بالعقل وليس بالافراط والتفانى ، فى هذا الحوار يحاول دى ساد ان يحرق الانسان عن طريق الانغماس فى المتعة الحسية التى غالبا مايعرهما المجتمع ، وفى بحثه عن الحرية

الداخلية الانسان يقدم لنا دى ساد موضوعا تناوله الوجودية فيها بعد ، وان كانت اعمال دى ساد عموما لا تعتبر جزءا من الادب الوجودى وذلك لا مراه على مكانة العقل ، وعلى أي حال فان الماركيز دى ساد يتفق مع ساترن عن ان « الانسان يصنع نفسه » ، وقد تختلف الصورة التى يفتارها الانسان لنفسه ، ولكن يجب ان تترك له الحرية كي يفتار جوهره دون أى تدخل من الخارج .

فى أقصى الطرف الاكسر لهذه الصورة - حيث لا توجد أى متعة ، بل « اليقا » على ادنى المستويات ترى صامويل بيكيت . وفى القصة التى يتضمنها هذا الكتاب « المطرود » نرى شخصا متنبوا بلا امل الا القليل ، ولا يتحقق من هذه الآمال الا الاقل . وجميع شخصيات بيكيت دائما فى صراع مع الاشياء الخارجية لانها وحدها تتمتع بالحقيقة ، ولكن حتى هذه الحقيقة غالبا ما تكون متار شك كبير ، وفى جميع الحالات نراها منفصلة عن باقى العالم ، وجميع هذه الشخصيات مثل شخصية « المطرود » تبحث عن ذاتها ، ولا يخلد هذا البحث بالنسبة لبيكيت صورة تراجية بل صورة كوميدية ، فالباطل عند بيكيت يبحث عن ذاته وهو يعرف جيدا انه لن يستطيع اكتشافها . وكل آمال الانسان واحلامه وامانيه وحتى ارادته لا معنى لها فى عالم لا يكافى ، ولا يعاقب ، وكل جهود الانسان عيث لا طائل تحته ، فلن يستطيع احد ان يصل الى شئ . وانزل الانسان هذا كامل مطلق ، أو كل ما يستطيع أن يفعل هو ان يركز على بعض التفاصيل الناهية ، كما يفعل الراوية فى قصة « المطرود » عندما يصف درجات السلم ، أو القبة ، أو المنزل الذى طرد منه ، وهذه التفاصيل لا تكون باى حال تجربة لها معنى ، بل يبقى بعضها متصلا من بعض ، تماما كاتصال الانسان عن الاشياء الخارجية ، وعن نفسه ايضا .

وعالم بيكيت مليء بالاشواق والمفكرين والمعجزات والمعازات ، ولا يعانله فى ذلك سوى عالم شخصيات فراز كافكا ، وقصة كافكا « راكب الجرود » تشابه مع قصة بيكيت « المطرود » فى ابرازها التفاصيل وامرارها عليها .

تبدأ قصة كافكا التى لا تعدى ثلاث صفحات بتصوير البرد وتشير بذلك الى احتمال هلاك الانسان لافتقاره الى احدى وسائل الحياة الاساسية (وهى الفحم) والى لا يمكنه الحصول عليها بالطرق الاعادية ، ويبدو تاجر الفحم فى هذه القصة كما لو كان الها باستفاته ان يجب ما يقيم الحياة اذا ما استطاع الانسان الوصول اليه .

فى هذه القصة الغريبة التى لا يبدو ان شئنا ما يحدث فيها ، ومع ذلك يوجد فيها كل شئ ، يكشف لنا كافكا عن عالم لا يعرف الرحمة ، وفيه نرى ان على راكب الجرود ان يضعف لارادة الآخرين ، ولن يمكنه اليقا ، اذا لم يقرر تاجر الفحم ان يعطيه مايلزمه منه . وهنا تكمن لا معقولة هذا العالم وسخطه ، ومما يساعد على تعميق احساسنا بذلك ان راكب الجرود لا يقابل تاجر الفحم على الإطلاق ، وهكذا لا يستطيع ان يقابل الشخص الوحيد الذى يستطيع مساعدته ، ويصعد بعد

يمكن للإنسان ان ينظر بعد آلى اى بحث او امل او طموح
مادام الزمن يقسع حدا لكل ذلك . ولا يبقى لبركن سوى ان
يفكر فى الموت .

فالانسان لا يستطيع ان يوقف عجلة الزمن . ولكنه يستطيع
على الأقل ان يحقق نصرا جزئيا على الموت . بالانتصار ، فالزمن
يعظم خطط الانسان ولكن انتصار الانسان يعبط مشاريع الزمن
.. وهكذا يفكر بركن فى ان الانتصار - وهو صيحة السرفس
الاخيرة - ما هو الا رد ايجابى وعمل يتسم بالثبات ، ولكن
بركن يعلم بعد ان يتوصل الى هذه الحقيقة ويرفض الموت ،
ان عليه ان يواجه الحياة : لقد اكتسب بركن حريته الخاصة
بعد ان واجه الاختيار بين الموت والحياة واختاره الحياة .
ويمثل بركن البطل الوجودى ، او الرجل الذى يجب ان يعيش
فى ظل الموت ، وعلى الرغم من اختيار بركن الحياة فانه لن
يستطيع ان يعيش دون التفكير فى الموت ، وهكذا الانسان
المعاصر تماما : يختار الحياة فى ظل موت لا معنى له ، ولكنه
يجعل هذا الموت حاضرا ابدا فى ذهنه .

محمد أحمد العليمى

ذلك الى غرفته حيث يتوقع الموت من البرد ، دون ان يفعل
شيئا سوى ان يلمن هذا العالم وقسوته . وفى كل قصص كافكا
يحاكم الانسان ويدان بلا جريمة ، وهو دائما ضحية لقوة
لا تدرك ، وكل ما يستطيع ان يفعله هو ان يشكو صارخا مثل
راكب الجردل : « انا هنا : لا اعرف اكثر من ذلك ، ولا
استطيع ان اذهب ابعد من ذلك . وجردل بدون دفة ، تدفعه
ريج تهب من مناطق الموت فى العالم السفلى . وحتى هذه
الصرخة لا فائدة منها ، وحتى اذا كان هناك فعم لبعض الناس ،
فليس الى سوى البرد . » ويتمرد راكب الجردل على هذا العالم ،
ولكن تمرده يستحيل سخفا وعبثا عندما تسقط صرخاته على اذان
صماء .

فى المقتطف الذى يقدمه الكتائبان من رواية اندريه مالرو
« الطريق للملكى » نرى بركن يعترف باليأس والهزيمة وعبث
الحياة فى اننا ، بحثه عن بعض الآثار فى غابات الهند الصينية .
والحقيقة الوحيدة التى يتوصل اليها بركن فى يأسه هى حقيقة
الزمن والموت . وادراك بركن لعبث الحياة يرتكز على ادراكه
لقدرة الانسان ، او مايسميه « الموت فى الحياة » .. اذ كيف

قصّة الرباعيّات

تأليف أ. ج. آربرى
كمبريدج - ١٩٥٩

THE ROMANCE OF THE RUBAIYAT

A. G. Arberry
Cambridge, 1959

رباعيّات الخيام ، وكيف انتقلت من ايران الى انجلترا ، وكيف
ترجمت ، والدراسات التى قامت عليها ، وفيه الى جوار ذلك
دراسات لغوية فارسية لبعض الالفاظ التى ترجمت الى
الانجليزية خطأ او بسوء فهم .

تأليفها : الأدب الإنجليزي : فالكتاب يتناول أصلا موضوع
ترجمة إدوارد فيتزجيرالد المشهورة لرباعيّات الخيام ،
 والمعروف أن هذه الترجمة « ليست ترجمة دقيقة بالمعنى
المفهوم » كما أشار تشارلز اليوت نورتون ، وكما اعترف
فيتزجيرالد نفسه بعد ذلك راداً مسألة استحالة الترجمة للرباعيّات
بدلاً من نقلها الى « صعوبة نقل النص الاصل الى الانجليزية
نظراً للفروق » . وهو هنا يشير الى مشكلة كبيرة فى نقل الشعر
من لغة الى لغة فلوامكن نقل المعنى الى الجرس اللغوى الذى يبعث
على الإيحاء وإيقاظ الوجدان ، وبقيت أيضاً روح الشاعر ،
وفى خطاب فيتزجيرالد الى صديقه كسول يقول له « سوف
تعميت الترجمة ككل ، وأحياناً من حيث التفاصيل ، وقد
عملت على « بسط » بعض الرباعيّات ، ولا شك أن شيئاً من
روح عمر البسيطة - وهى ذات قيمة كبيرة - قد اختفت فى

المؤلف أ. ج. آربرى فهو أستاذ
الدراسات الشرقية بجامعة كامبريدج ،
وولد بياغ واسع فى الدراسات
الفارسية الإسلامية ، من ترجمة

بعض الأعمال الفارسية المشهورة مثل كتاب كلستان لسمعى
الشيرازى ، كذا ترجمة لبعض قصائد حافظ الشيرازى وبابا
طاهر الهمدانى ، ومن تأليف فى تاريخ الأدب الفارسى ، وأهم
كتبه فى ذلك كتابه « الأدب الفارسى الكلاسى » وكتاب « قصة
الرباعيّات » .

وللاستاذ علاوة على ذلك ترجمت عن اللغة العربية ودراسات
فيها ، أهمها ترجمته لكتاب « طرق الحمامة : لابن حزم »
و « مجنون ليلى : لشوقي » ومؤلفه عن « الشعر العربى
الحديث » .

والكتاب الذى يقدمه للقارىء العربى يمكن أن يدرج تحت
بابين من المعرفة : أولهما : الأدب الفارسى : فهو يبحث فى

الترجمة « ومن هنا يعد بعض الباحثين ترجمة فيتزرالد من صروح الشعر الانجليزي .

وإذا عدنا الى الكتاب وجدنا مقسما الى خمسة فصول تتفاوت في الطول والاهمية . ولا عناوين لها تقريبا :

في الفصل الاول من الكتاب نصادف قصة رائعة من الصداقة العلمية وعما قد يشمره « الحب في العالم » بين رجلين : اما الرجل الاول فهو ادوارد فيتزرالد نفسه والثاني هو صديقه اب. كويل Cowwel الذي كان يعيش في الهند : ونعلم ان فيتزرالد كان منصرفا الى التراث اللاتيني يعب منه وينقل الى الانجليزية ، وفي سنة 1884م كتب فيتزرالد الى صديقه عن غرامه باللغة الفارسية ، وعن اول عمل قراه فيها وهو كتاب « لكستان » لسعدى الشيرازي معلقا على المؤلف بقوله « انه من الكتاب الذين لا يمكن رؤيتهم خلال الترجمة » . ومن هنا اخذ كويل يعد فيتزرالد بالخطوط الفارسية (والهند كما هو معروف احدى البيئات التي نشأ فيها الادب الفارسي واخذ في الانتشار) . امده كويل ببعض المخطوطات التي تحتوي على شعر حافظ الشيرازي وجلال الدين الرومي ثم شجعه على ترجمة كتاب « سلمان واسبل » لعبيد الرحمن جامي فنشط للترجمة حتى انهما ، ولكنه كان مشغولا بشاعر فارسي آخر هو حافظ ، وكان يقرأه من الترجمة الألمانية لديوانه التي قام بها فون هامر ونشرت في شتوتجارت (1812 - 1813) . وفي بولية سنة 1886 ارسل اليه كويل نسخة من رباعيات الخيام التي نشرها اوزلي ، لم اعتقبا بنسخة اخرى مخطوطة حسنة الترتيب في بولية سنة 1887 ، ولم يلبث الخيام ان ملك على فيتزرالد حصه ، فتحصص لترجمة الخيام ، حتى ظهرت الترجمة .

من قراءة الفصل الاول من الكتاب - ويمكن تسميته « قصة ظهور الترجمة » - نلاحظ عدة ملاحظات :

اولا : عن الصداقة العلمية وكيف تكون مشمرة ، فلو لم ينهض كويل لاشباع غريزة صديقه في السعي وراء المعرفة ، ولو لم يمد به بالمخطوطات وهو بعيد عنه بألاف الأميال ، ولو لم يساعده في الترجمة كما سباني فيما بعد ، لما خرج هذا العمل الأدبي الخالد الى الوجود ، وكما كان كويل معاوناً لـ فيتزرالد ، كان الأخير معترفاً بالجميل فقد صرح وهو في قمة مجده وشهرته « لقد ترجمتها - أي الرباعيات - من أجل كويل ونزلوا على رغبتة » .

ثانياً : ان الحركة الاستعمارية في القرن الماضي لم تكن تقف عند حد استبعاد الأمم ، وسلبها مقوماتها الاقتصادية فحسب بل كانت أيضاً تعد يد السلب والنهب الى المقومات الانسانية لهذه الدول ، فخلال هذا الفصل من الكتاب نقرا عن المخطوطات التي كان كويل يرسلها لصديقه مصرحاً بأنه اشتراها بشمن بخس ، أو حصل عليها بلا ثمن « على سبيل الهدية مثلا » ومن هنا وبهذه الطريقة افام الاوروبيون مكتباتهم الضخمة العامرة بالمخطوطات مثل مكتبة المتحف البريطاني ومكتبة المتحف البريطاني في الهند .

ثالثاً : نرى صورة طريقة لما يتبعه المؤلف الناشئ من مشقة في سبيل نشر عمله حتى ولو كان هذا العمل في شموخ رباعيات

فيتزرالد ، فهو يسعى ويوجد ويجتهد لكي تكتب المجلات عن هذا العمل ، ويكتب باسم مستعار حتى ظهور الطبعة الثالثة من الكتاب .

ويختم أدري الفصول الاول من كتابه بتأليفات النقاد على ظهور رباعيات فيتزرالد : فيها هو جون روسكين الناقد المشهور يكتب الى فيتزرالد قائلا « أرجوك : كثيرا منها .. كثيرا .. كثيرا واكون لك جد شاكر وممتون » كتاب عنها ج.ب. نيكلوس « انها عمل شاعر ورجلة شاعر .. لا ليست ترجمة وانما هي استيحاء شعري » .. هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى يتحدث باستفاضة عن نأى عمر الخيام في لندن ، وعن الزهرة التي أتى بها وليام سميثون من بثر على قبر الشاعر الخيام في نيسابور وغرسها في حديقة القصر الملكي ، الى غير ذلك من الفقرات ذات الطابع الصحفي والتي لا تقدر القارئ أو الدارس لـ فيتزرالد أو عصر الخيام كثيرا أو قليلا .

وفي الفصل الثاني من الكتاب يتحدث أدري عن « قصة الترجمة » ، فبدأ بيقدمه عن التعليقات التي تبودلت حول الترجمة بين كويل وفيتزرالد ، وعن المساعدات اللغوية التي امد بهادام المعروف انه حينما بدأ فيتزرالد ترجمة الرباعيات كانت معرفته باللغة الفارسية محدودة ويقول الناقد طومسون : « ان اخطاء فيتزرالد لم تكن قليلة لكنها أيضا لم تكن كثيرة اذا فكرنا عظم المادة بالنسبة الى معرفته المحدودة باللغة وبالأدب الفارسي » ، ويقدم لنا هذا الفصل أيضا قائمة ببعض الكتب التي استفاد منها فيتزرالد عند الترجمة ولم تكن كثيرة ، كما نعلم ان فيتزرالد ترجم بعض الرباعيات اولا في اللغة الألمانية (كمحاولة اولى لوضع الخيام في قالب ولغة اجنيتين) وكان فيتزرالد اياها الترجمة يشكو لصديقه من الشكوى قائلا : « واحتراته ان الفارسية لغة جميلة حقا مبتدأنا ما يعبر هذه الكلمات اولا ان أجروميتها معدودة » . ثم يورد أدري بعد ذلك حديثا عن المراسلات التي تبودلت بين كويل وفيتزرالد حول بعض الآيات التي افاق فهمها على فيتزرالد ، وبعض ردود كويل مقارنا الترجمة بشكو لصديقه من اخرى فارسية لشعراء اخر ، ولا يورد أدري كل الخطابات وانما يحيل القارئ الى كتاب آخر اسمه « ما بقى عن ادوارد فيتزرالد من خطابات واعمال ادبية » . "Letters and Literary Remains of Edward Fitzgerald" (1)

وثمة ملاحظة على ما ورد في هذا الفصل من قول أدري ان فيتزرالد ما ترجم بعض الرباعيات اولا الى اللاتينية الا كمحاولة اولى لوضعها في لغة اجنبية : اذ يمكن ان ينهض سبب آخر لذلك : وهو ان فيتزرالد كان حائرا بين شاعريته الباقية وبين اعجابه اللامتناهي برباعيات الشاعر الفارسي : فهو يريد ان ينقل الرباعيات باصلا وحذافيرها ، وخيالها وانفعاله بالعمل الأدبي بابائين عليه ذلك ، فنقلها الى لغة اجنبية عليه أيضا .. حتى ينقلها بدقة (يقرر أدري ان الترجمة اللاتينية اقرب الى النص الفارسي) ، ولكن شاعريته لم تلبث ان تغلبت عليه . فصر نالره عن الترجمة اللاتينية واستوحى النص في ترجمة انجليزية .. وتحضرني ملاحظة شخصية على هذا

(1) جميع الخطابات : و.أ.دس رايت W.A., Right

الموضوع : فقد حدث ان اجتمع في يدى لي وقت واحد نسخة معتمدة من رباعيات الخيام بالفارسية : ونسخة من ترجمة الشاعر احمد رامى لها فى العربية : ولم أوفق للأسف لمطابقة رباعية واحدة من رباعيات رامى بأحدى الرباعيات الفارسية : مما يبين انه هو الآخر قد استوحى النص ولم يترجمه : فترجمة شاعر لشاعر دون الإضافات او تحويرات شيء من قبيل المستحيل .

في الأجزاء الثلاثة الأخيرة من كتاب أربرى نجد صعوبة في العرض ، فقد ترك قصة الرباعيات الى الرباعيات ذاتها : ففي الجزء الثالث نجد عدة حواش (Appendix) من الصعب عرضها لاحتوائها على موضوعات عديدة متفرقة ، فهناك حاشية عن نسخة أوزلى وهي النسخة الأولى التي رآها فيتزجرالد ، وهناك حاشية عن بعض أخطاء فيتزجرالد في الترجمة : الى غير ذلك من المسائل التي اعتمد فيها الاستاذ أربرى على ملاحظات شخصية بحتة من ناحية . ومن ناحية أخرى لم يقدم النصوص الفارسية للأبيات التي اكتشف فيها هذه الأخطاء مما يقلل من قيمتها للدارس المتخصص . وفي الجزء الرابع من الكتاب أعاد نشر رباعيات فيتزجرالد دون تعليق على الإطلاق ، أما الجزء الخامس والأخير ففيه شروح على هذه الرباعيات وتعليقات عليها ، ولعل القيمة الوحيدة لهذا الفصل انه بين

كيف ابتعد فيتزجرالد عن النص الفارسي . فمثلا الرباعية التي مطلعها :

بدوران السنين .. من ديسمبر الى ابريل
ذهب مئات الألوف من أمثال جمشيد وكيشرو
جعلها فيتزجرالد :
ان الصباح يأتي بمئات الورد : هالنت تقول
ولكن : قل لي أين يترك ورود الأمسى الذابلة ؟
وغير ذلك كثير .

ولعل قيمة الكتاب العظيمة والرئيسية هي تبين الخطأ الفاصل بين عمر الخيام والشاعر وفيتزجرالد الشاعر أيضا ، خاصة وقد ارتبط الاسمان الي حد كبير واعتقد الدارسون ان فيتزجرالد هو مرآة الخيام أو نسخة منه ، وقد فطن المشرق المعاصر كـ Csillik الى قيمة الكتاب فكتب عنه مقالا بعنوان « عمر الخيام الحقيقي » في المجلة الإيطالية « الشرفيات » Orientalia في سنة ١٩٦٢ ، وخصص المقال للحديث عن قيمة الكتاب من هذه الناحية ومقارنته بالكتب الأخرى التي تناولت الخيام بالدراسة الجديدة وحدها بالني عشر مرجعا معتمدا ، فليرجع الي نسخها الانجليزية بمكتبة جامعة القاهرة من يرغب في البحث الجدى عن عمر الخيام .

ابراهيم الدسوقي شتا

المجلات الغربية

شهرية الفكر

يكتبها من باريس
الدكتور أنور عبد العزيز

المسرح الفرنسي اليوم

ARCHIVE

ذكت

يستثنى في النقاد والمثّلون والجمهور منها ما يجعلهم يقيثون - غير أن الأخير من هذا أن ما تسميه وزارة الثقافة « اصلاحا » يجعل من مديري المسارح « بقالين » يحرضون على عدم الخمسرة في تجارتهم ، الأمر الذي يفطرهم الى اختصار المسرحية التي تعجب الجمهور العادي ، وتكون بمثابة تسلية وترفيه ، دون النظر الى قيمة ثقافية أو فكرية ما . وأولا أن المخرجين « صيادون مهره » تمكنوا من منع الفن الدرامي من الانزلاق الى الهوة « التبسيطية » لامت هذا الفن ميتة لا حياة بعدها .

فهل معنى هذا أن المؤلفين يهبطون ، أو عليهم أن يهبطوا الى مستوى الترفيه دون « السمو الفني والأدبي » ؟ وهل من كان منهم عبقريا بمعنى الكلمة بمقتضى هذا ؟؟ أو هل تركه التأليف المسرحي بين يدي مؤلفين من الرتبة الثانية أو الثالثة ، يتنعون بالقليل من الكسب ؟ ثم ماذا ؟ هل معنى تشجيع مسارح الاقاليم أن يترك الكاتب المسرحي باريس كلها ليعرض مسرحيته في الريف ، وبذلك يصبح القول بأن باريس هي « الصحراء » والإقليم هي « الجنة » ؟؟ لقد حاول الكاتب المسرحي أوديبيرتي Audiberti هذا في أجمل مسرحياته « الفارس الوحيد » (Le Cavalier seul) حيث قدمها للسلطة المختصة بوزارة الثقافة ، التي حولتها بدورها الى أحد المسارح المتواضعة في مدينة ليون - وظل أوديبيرتي ينتظر خمسة عشر عاما ، الى أن تذكر مدير المسرح ، وأرسل له ردا .. وبالرفق !! السبب ؟ إن « الفارس الوحيد » لا يمكن في نظر المدير المجل أن تلقى رواجاً

في مقال مسبق أن القصة الطويلة تحظى ، بين مختلف أنواع النشأط الأدبي في فرنسا ، بالسطح الأكبر من انتاج اليوسوم ، وإن المسرح

والشعر أخذان في الذبول نسبيا إذا قورنا بالرواج الذي تلقاه القصة الطويلة . ولعل دليل جليا ما يجري اليوم من جدل واحتجاجات في الصحف والمجلات الأدبية حول ضرورة انقاذ الفن المسرحي من الموت باعتباره أداة كبرى لنشر الثقافة . ولعل أهم ما نقرؤه في هذا المقام مقال طويل في عدد فبراير ١٩٦٥ من مجلة « المصور الحديثة » بقلم نافذة المسرح المعروفة السيدة رينيه سوريل R. Saurel . بعنوان « اصلاح نظام المونة للمسرح الخاص » .

والمعروف أن الدولة منذ أكثر من ثلاثين عاما تقدم للمسارح الخاصة معونات مختلفة حتى تنقذ هذا الفن من القضاء ، وهذا عدا المسارح القومية التي تديرها وتشرف عليها اشرفا كاملا . تقول النافذة أولا أن خطة اللامركزية التي اقترنها الحكومة منذ ١٨ عاما كانت بمثابة تشجيع الفن المسرحي في الاقاليم ، دون باريس ، وإن هذه الخطة تجعلنا ننسى المثل القائل بأن باريس هي الواحة الخصبة ، وبقية البلاد صحراء ، بل تكاد نقسول اليوم أن باريس هي الصحراء . اللهم في هذا أن المسارح الباريسية ما تزال بسبب نقص مواردها تعمل في « ديكور » عتيق بل « تخرج منه رائحة كرمية تشبه رائحة جثة غفنة

.. وتعتبر أكثر واقعية ، لا يمكن ان تساعد على ترفيه شعب ليون .

لعل هذه الحقائق هي التي تجعلنا نفهم السبب الذي جعل الجزء الأكبر من مسرحيات اليوم ذات أصل أجنبي ، بترجمها مترجمون مختصون في فن المسرح إلى الفرنسية وغالبا ما يوافق المؤلف على هذه الترجمة .. وثمة ظاهرة أخرى تملأ صحة هذا وهي أن جزءا لا بأس به من مسرحيات اليوم قد مرت على نأليته مدة طويلة وسبق لتشيكل فترات متقطعة ثم فكر مديرو المسارح في إعادة تهيئة اليوم كما سرتى ، فاهم المسرح اليوم : السيد بونتيليا وخلفه ماتي (1) للمؤلف المسرحي الشهير برينث ، الفنلندي الأصغر ، وهي مسرحية مكتوبة باللغة الفنلندية ترجمها إلى الفرنسية بموافقة المؤلف ، المخرج ميشيل كادو ، وسوف نحدث القاري عنها هنا اليوم ، إلى جانب مسرحية دونوجو Donoogo لجول رومان ، والتي يرجع تأليفها إلى عام ١٩٢٠ ، ومسرحية « لا بد من المرور من السحب » (2) للكاتب المعاصر فرانسوا بيبند ، وهي من المسرحيات القليلة التي يمكن القول عنها أنها فرنسية « لحما ودما » .

يتحدث هنري جوهيه أحد نقاد المسرح الحديث في مجلة « الدائرة المستديرة » عدد يناير ١٩٦٥ عن هذه المسرحيات الثلاث ، ونمثل الأولى الآن في المسرح القومي ، والثانية في الأوديون ، والثالثة في مسرح البيجال .

السيد بونتيليا وخادمه ماتي :

نحن في صيف عام ١٩٢٠ ، والكاتب « بيرتول برينث » في فنلندا ، أنه يشعر بحساسة بالغة في السفر إلى بلاد بعيدة .. ربما إلى روسيا ، لكن كيف يستطيع ذلك وأوروبا كلها تشتعل بثوران الحرب ؟ ثم إن الشاعرة الفنلندية هيللا ولجوي وأسرتها قد نزحوا صيفاً عليه ، ولا بد من أن يبقى .. وطبيعي أن يجسرى الحديث عن الأدب والشعر بين مؤلف الدراما والشاعرة .. وجرى الحديث فعلا .. جرى حول القصص والأساطير القديمة في فنلندا ، ثم تطرق إلى مفارقة هذا العالم الذي تصوره الأساطير بعالم اليوم .. ويجلس برينث على مكتبه ، هكذا يقول ، ليكتب مسرحية ما .. وما هو ينظر من النافذة فيرى حقولا شاسعة ، خضراء باذعة ، ورجلا سميكا حوله بعض أفراد يعملون في الزراعة .. ويكتب برينث المسرحية ، فلا تسترق بين يديه أكثر من ثلاثة أسابيع ، صود فيها الرجل السميكة ، واسماء بونتيليا تصورا يكاد يكون « كاريكاتوريا » ، يذكركنا بشخصيات « الماربنيت » (ويعادل تقريبا الأراجوز أو خيال الظل ، ولحد ما شخصيات مسرح الغرائس) - كما يذكركنا أحيانا ببعض شخصيات مولير مثل سكاناب وسجاناريل مع بعض الفوارق . يتوالى ظهور بونتيليا في مختلف المناظر ، ويتخذ ظهوره هذا شكل لوحة فنية كلها سخرية .. لأنه لا يظهر إلا وهو نائم ، ومعهم عبده الخاص ماتي ، وأحيانا عدد من العبيد الذين يعملون في الحقول التي يمتلكها . وأن حدث أن جاء لحظة لا يكون فيها نائلا « إلى نهاية النهاية » كما يقول ماتي ، أو عندما يساب مؤلفا بداء

(1) Maître Funtial et son valet Matti, traduit par Michel Cadot, éd. L'Arche.

(2) Il faut passer les nuages par François Billet-doux, éd. Table Ronde.

« عدم الفتيان » (لأن الإوضاع بالنسبة له دائما مقفولة ، والفتيان هو الحالة الطبيعية له والعكس صحيح) ، نجسده يصبح « تقريبا » انسانا ، و « تقريبا » هنا كلمة لها مغزاهما البعيد ، لأنه إن يكون انسانا ، أما كلمة « انسان » فلا تنطبق عليه إلا إذا كانت مصحوبة « بتقريبا » وإذا ما انطبقت فانها تأتي لأنه ينتظر كما هي الطبيعة . لكن ما هي الطبيعة في نظره ؟ انها حقوله هو ، وغايته ان يشاهده وزرانيه هو ، هكذا يقول أحد العمال الملتئين حوله ينتظرون بلا جدوى تأتي أجورهم ، لكن بدلا من أن يعطهم بونتيليا أجورهم هذه نجسده ، والكرم يملأ نفسه ، يقدم لهم كوبا من شراب ما .. علي حسابه . لا بد أن يتساءل القاري - ولو أن المؤلف لا يقول هنا شيئا ويترك للمترجم مهمة الكشف عن الحقيقة - أيها الفصل لهذا العبد المسكين : كوب من خمر أو شراب ما ، أم كسرة خبز لسه ولأولاده ؟ يقول جوهيه إن السؤال يفنى عن الجواب ، وأنه قبل أن نتلقى جوابا .. يخرج بونتيليا من جيبه زجاجة خمر ، ويقفي بها على كلمة « تقريبا انسان » .. ويكمل من جديد .

وفي منزل بونتيليا تجري أحداث أخرى تسير سيرا متوازيا مع تلك التي تجري خارجها : أن ابنته « ايفا » تحب الخادم العبد الماتي وأما الزوج به ، ويوافق ماتي دون أن يشعر نحوها بإطاعة ما ، ولكن لا مانع في نظره أن يتزوج ابنة سيده ، وتجري تجرية الزواج قبل حدوثه بأن يفرض ماتي على ايفا نظاما قاسيا ليعودها كيف يشاء ، وهي ابنة السيد الثري ، مع عبد متواضع مثله ، فهو يعلمها عليها كيف تستقبله مسماة عندما يعود من عمله ، وقد أدرته هذا العمل طوال اليوم ، ويعلمها أن تستقبله بلباس مرصعة لا يشعر معها أنه بورجوازي مثلها ، ولا بد لها أيضا من أن تغسل ملابسها وتصلح الممزق منها الخ .. وتعمل ايفا كل هذا راضية ، لكن حيث أن « الطبع يقبض الطبع » كما يقال عندما نلاحظ أن جميع أعضائها وحركاتها وأقوالها مضطمة مضحكة ، وماتي لا يفهم بعضها في حين أنها تقصد أن تتحدث بلقته هو - أما ماتي فهو ليس أقل اضطعا منها ، فهو في محاولته التعرف والتحدث بها يشبه البورجوازية (لكي نفهم ايفا) يصدر الأقوال في قاهرها رقيقة بورجوازية لكن لا معنى لها أبدا ، وتصيح حركاتها « راقية جميلة » لكن غير مفهومة بل مضحكة . وهو هنا يذكركنا كما يقول جوهيه ببعض شخصيات مولير مثل سكاناب وسجاناريل .

ويريد برينث أن يخلص من هذا إلى استحالة التقريب بين السادة والعبيد ، ويدل على هذا أن الزواج لن يتم ، وأن ماتي لا يستمر في طاعة بونتيليا طاعة عبياء وأن المسرحية تنتهي بأن ينهال عليه سبا وضربا ، وبونتيليا .. يسفك في لعله مله فمه ..

يقول جوهيه أن برينث لم يكن يريد بهذه المسرحية التمييز عن « نظرية » سياسية أو اجتماعية ، بل يريد بحسب أن يقسول أن من المستحيل أن توجد هذه وصل إنسانية خالصة بين السيد والعبد ، وأن وجدت هذه الصلة ، كما يحدث في المسرحية ، فهي تتجسم في « شيء يتبخر » يقصد الخبر ، والخبر شيء ، والعدل أو المصادقة أو الحب شيء آخر ، لأن برينث يجرب في مسرحيته هذه التجارب الثلاث : من العدل ، الغل ، برينث ذكر أي قانون

الرجال الا ملابس النساء . انها الآن « رجل » ، ورجل من رجال الاعمال ، ويعطوها افراد اسرتها جميعا الذين يصبحون هم كذلك من رجال الاعمال والمال .. ونتجج هذه الاسرة نجساحا هائلا في اعمالها والحصول على مبالغ طائلة في التجارة والصناعة ، ونظلل كلير الشخصية الاولى لانها تمتلك اكبر قدر من المال والجاه ..

فلننظر القساريه اين كسالت و اين هي الآن .. وليتساءل اين « التور » اذن ؟ يقول جوهيه : هل يقصد المؤلف ان يثبت ان التصوف لم يعد امرا عاليا وان المادة هي التي تسيطر على العقول ، وان الراهب لن يستطيع ان يظل راهبا مدى حياته حياله حيال مفريات الدنيا ؟ ان الجيواوب لدى شخصية اخرى : القس الذي يتحدث الى كلير ويقول لها في مجال معين : افنك يا سيدتي تسيرين نحو مكان القديسين - وفي مجال آخر : اسحبي لي يا سيدتي ان افول لك ان الشيطان يلبسك . اذن الجواب هو - كما يقول القس نفسه : ان هذا لا يهم ذلك ، وكما يقول جوهيه ان كلير ، رمز كل انسان ، تحلم في الخيال وفي الحقيقة ، وان الحلم كلمة تجمع بين حلم اليقظة وحلم الياسات .. لكن على الا ننتهي حقيقة اخرى هامة هي الحياة بعينها ، يعني ان كل مالك مملوك ، فالام تمتلك اولادها لكنها ملك لهم ، والثري يمتلك ثروة ولكنه عبد لها .. ولا بد من ان يواجه كل منا بالامر وسف تيارات الواه ويعبرف ان السلوك في الدنيا ليس بالامر السيسف ، وان التحرر من قيد الزوجة ومن قتل للنفس وللآخرين .. على انه لا يجب ، كما ترى كلير ، ان نأخذ فشل الحياة على هذه الصورة كوسيلة للتدبير بالطموح الدنيوي ، لان الطموح يعني الحقيقة ، ولو ان الحقيقة كذبة كبرى لاتى في ذاتها الزوال والعدم .. اذ لابد ان ياتي اليوم ، هكذا يقول القس لتلك المرأة الرجل التي اثرت واعتدت نفسها ضمن اصحاب السعادة ، لابد ان ياتي اليوم الذي تسقط فيه الالفنة ويعود الناس جميعا الى حيث كانوا .. الى العدم .

دونوجو :

ويظهر رجسالم المال والاعمال في هزلية « دونوجو » بصورة اخرى ، حيث يبين لنا جول رومان على مستوى انساني اكثر « انسانية » من فرانسوا بيبيدو في مسرحية « السحب » هكذا يقول جوهيه - بمعنى انه يصور الاثر النفسي والاجتماعي الذي يتركه يريق الذهب والرغبة في استغلال المال لتكديس كميائ منه تتزايد الى نهاية ودون ان يشيع الفرد منا .. الاثر الذي يتركه في نفس البشر . ان « دونوجو » تبين كيف يستغل الانسان الانسان ، وكيف يتواطأ البوردوازيون مع بعض المتعلمين ليستغلوا ذوى النفوس الطيبة ويسرقوا اموالهم . ومحدود المسرحية بسبيل لغاية : عالم من علماء الجغرافيا في باريس ، يعلن انه اكتشف في مكان ما من العالم ، « فيما وراء البرازيل » مدينة تحوى ارضها كميائ لا حصر لها من المادن الثمينة ، وانه انشاء شركة مساهمة كبرى لاستغلال هذه الثروة ، ويعبر في بلبلة « تجارية » لا يتسرب الشك اليها عن الامال والمريضة والثروة الطائلة التي يمكن ان تدرها المساهمة في هذه الشركة ، كما يوضح لسماعى المستقبل اماكن توسيع رقه « من المدينة وانشاء المباني والمنشآت الفسحة بها » ويقلل المساهمون على مقر الشركة ، ويدفع كل منهم ما يدفع ، ويسافر من يريد

يريد بوتيتلا ياتي ، وعن الصدافة نجدده قد التبت فشلها بينهما ، ومن الحب نجدده ايضا قد التبت فشل بين ابغا وماني . لكن اذا كان من المستحيل صيغ علاقة السيد بالعبد بصيغة بشرية ، الا يمكن القول على الاقل ان هناك كفاها ضد البالفة في التفرقة الاجتماعية ، على مستوى الملكية ؟ بقول جوهيه كذلك ان المسرحية صورة غير مباشرة لما اسماء جان جالده روسو في منتصف القرن الثامن عشر « اصل عدم المساواة بين الناس » والاصل هو الانسان نفسه ، واللدنية المسرفة التي ترك المجتمع نفسه لها ، ولو ان بريشت لم يترك العبد « ماني » هكذا يلحن الى النهاية بل لا بد ان يشعر البائس ببؤسه ولا بد ان يتحرد غير ان القيمة الحقيقية للمسرحية تنحصر فأن المؤلف لا يهدف مباشرة الى توضيح « نظرية » معنى هذا ، بل هي في طريقة التمييز والحوار وترتيب المناظر ، وكلها تجمع بين اللقاة الشعرية والخليط الرومانتيكي بين الزول في تصوير بوتيتلا كاريكاتوريا والجد التراجميدي في تصوير بريس العبد ، كما يريد فيكتور هوغو في « مقدمه كرومفل » حيث يرى ضرورة الجمع بين الزول والجد باعتبارهما كل الحياة ، يشقها مجتمعين .

لا بد من المرور بالسحب :

اذا كان العالم الذي يصوره بريشت خليط من السخرية الموجهة ضد البوردوازية المعياء والمساواة التي تعيشها طبقة العبيد ، فان المجتمع الذي يقدمه فرانسوا بيبيدو في « لا بد من السرور بالسحب » هزلية من هزليات التقاليد الاخلاقية والاجتماعية القديمة في الريف ، الريف بحياته التي عرفها مطلع القرن العشرين ، هذا العصر الذي اسماء المروخون في فرنسا « العصر الجميل » . والفارق بين بريشت وبيبيدو هو ان هذا الاخير لا يضع طبقتين متباينتين الواحدة في مواجهة الاخرى ، بل يقدم لنا طبقة واحدة ، وهي تلك التي تريد « الوصول الى مناطق التور ، ولا بد لها لكي تصل من ان تمر بالسحب » ، لان انها محاولة لا يستطيع البعض الاستمرار فيها الى النهاية ، لان هناك افرادا يحاولون ولكنهم عندما يقتربون من السحب يقفون عندها ويعودون اذراهم ، وهناك آخرون يعرفون كيف يخترقونها ويدخلون ما بعدها .. الى مناطق التور - لكن هل هناك حقا مناطق اسمها مناطق التور ؟ واذا كان الامر كذلك فيها هو هذا التور ؟ ان المؤلف لا يجيب على هذا السؤال صراحة ، بل يقول للمفترج : ان كنت تريد حقا ان تعرف هذا التور ، فما عليك ان تسال من ذهبوا اليه ، الى ما بعد السحب ، ثم عادوا ..

نسال من ؟ طبعنا نسال بطلة المسرحية « مدام فيردوريه ، كلير المتصوفة الزاهدة التي « طهرت » وظهرت فيها واستبدت منه كل ما يزيد عن الطهر والنقاء « تعيش كلير في رحلة نفسية نحو السحب ، نحو النقاء ، ولكنها تقابل في طريقها ابوابا لتفتح وتغلق ، وما يفتح منها ينتج نحو نور قوي لكنه نور لا يضيء الابصار ، لانه الحقيقة الحقيقية « وما يفتح من يفاق هو التور الذي يخفي وراءه ملذات الدنيا الزائلة ، التي تغمض كلير عينها ازاءها حتى لتصبح « قطعة من نحاس كل صفاتها ان لها بعض الرنين » . ثم فجأة .. لا تستطيع كلير مقاومة التور .. فيعد ان كان هذا التور هائلا نجدده قد اخذ يضايقها .. وتتقلب كلير انسانا آخر ، يستطيع ان يظل من البسباب الذي يفتح ثم يغلاق ، وهي تتخذ هنا صورة رجل لا يعيزه عن بقية

يتولد عن عالم «عديمي» والمدمية الخيالية (تخيل وجود مدينة لا وجود لها فعلا) حقيقة فكرية لأن المدينة الخيالية تتجسم في عقول المساهمين بصور شتى هي في ذاتها صور أو أوحات فنية. وهكذا لا تصبح الحياة حلما ، بل يصبح الحلم هو الحياة .

لقد كتب جول رومان هذه المسرحية في شبابه ، حين كان يتردد على مقاهي الحى اللايئى ويختلط بالطايف، ويتهريجهم .. وهو يذكر في مذكراته الخاصة أنه أراد أن يجعل من « دونوجو » شريطا سينمائيا ملونا .. وربما كان على حق في هذا - وهنا يقول جوهييه أن مجموع اللوحات التي تتكون منها المسرحية ، بالإضافة الى الأحداث المتوالية يمكن أن تكون « فيلما ملونا » جيبيلا ، بما في ذلك مجموعة الاعلانات التي نراها قبل وخلال العرض السينمائي .

أن يهاجر منهم الى البرازيل ، ومعهم المبقري صاحب الفكرة ، لينشئوا هناك شركة « دونوجو - تونكا » . وهناك فقط يتضح أن لا مدينة ولا مناجم ولا ذهب . غير أنه لا يجب أن يخطر على البال أن عالم الجغرافيا هذا محتال .. أبدا .. أن ابحسانه العلمية هي التي دلته على وجود هذه المدينة فعلا ، وهو واثق تمام الثقة ، « ولقنته هذه لا تقل عن ثقته بوجوده » ، كما يقول رومان ، من هذا الكشف الخطير ، ولكن .. ماذا حدث ؟ لقد أخطأ العالم في ابحاله ، وينقسم الخطأ العلمى الى الرغبة الإنسانية في الكسب ، فيخلفان معا - كما يقول الناقد جوهييه تهريجيا « لا يقل إنسانية » عن هذه الرغبة ..

أنه تهريج واقعى ، وهزل مؤلم ، يتولدان عن حقيقة شبيه فلسفية : تلك الحقيقة هي أن الخيال يخلق الواقع ، والعالم

رسائل جامعية

تقدمها خاجة ساهي

وقد رسم الباحث لحيته منهاجا سليما كما اقتضاه عنوان البحث ، فجعله يابين :

الباب الأول درس فيه شخصية الجرجاني ، فنحن من اسمه ونسبه ، وحقق سنة ولادته ووفاته ، فجعل ميلاده بين سنة ٢٢٢ ، ٢٢٥ هـ ، ولم يكن ذلك معروفا من قبل . أما وفاته فكانت سنة ٢٩٢ هـ ، وكان الشائع أنه مات سنة ٢٦٦ هـ ، وعرف باخوين له هما أبو بكر وأبو جعفر ، وألقى بعض الشبه على أسرته ، فذكر أنها أسرة عربية ، ولو أنها فارسية البار والوطن ، شأنها في ذلك شأن كثير من الأسر العربية التي جاءت مع الفتح العربي واستوطنت بلاد المجمع فنسبت إلى هذه البلاد أو إلى مدنها الرئيسية . وقد تولى الجرجاني في حياته منصبين : فاضى جرجان قبل سنة ٣٦٦ هـ على يد صاحب بن عباد ، ومنصب فاضى القضاة على يد فخر المولاي بعد موت صاحب بن عباد سنة ٢٨٥ هـ ، وقد ظل في هذا المنصب حتى مات سنة ٢٩٢ هـ .

أما مؤلفاته فاعمها تفسير القرآن الكريم ، والوكالة ، وتهذيب التاريخ ، وصفوة التاريخ ، وديوان شعري ، ومجموعة رسائل ..

أما كتاب « الوساطة » فقد افرد له فصلا خاصا في الباب الثاني .. وثق فيه الكتاب ، وحقق اسمه ومادته ، ونسبته إلى صاحبه ، ثم وصف مخطوطاته ونقد طبعاته .

وأهم ما نخرج به من دراسته للوساطة هو نقد الباحث لأسلوب الكتاب ، فقد رأى أنه لا يعكس ثقافة أجنبية ولا مصطلحات علمية غير ما تغلغل من جعل فضائية تسربت إليه من الحياة العملية للجرجاني .. كما فارق بينه وبين أسلوب الجاحظ في البيان والتبيين .

وفي الباب الأول أيضا درس الباحث شعر الجرجاني وبين احتفال مؤرخي الأدب به ، وأوضح أنه من شعراء الطمأنينة ولغت النظر إلى ترجمة أبي اسحق الشيرازي له ودلالة ذلك على قيمة شعره ، فرغم أنه يترجم له في كتاب طبقات الفقهاء نجده لا يذكر من كتبه سوى ديوان شعره ، وكان مقتضى الحال أن يذكر كتاب الوكالة ، وقد ذكرنا أنه تعرض فيه لأربعة آلاف مسألة ، ثم ناقش الحال المتألمة له بالبحراني ، فوازن بين شعر الاثنين وسلم بوجهه نظر المتألمة ..

القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني والنقد الأدبي

كلية دار العلوم ، توفقت الرسالة المقدمة من السيد عبده عبد العزيز لفظية بعنوان « القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني والنقد الأدبي » لنيل درجة الماجستير في الآداب ، ويعد القرن الرابع الهجري الذي عاش فيه الجرجاني من أنشط العصور المافية في النقد الأدبي ، فقد ازدهرت فيه الدراسات وتوعدت منهاجها وتعدت أعلامها ، وكان القاضي الجرجاني أحد أولئك الأعلام ، وهو شخصية مستقلة ، ممتازة تمثل منهاجا مستقلا ، واتجاهها خاصا في دراسة الأدب ونقده ، ولهذا كان الباحث موافقا في اختياره هذا الموضوع الذي لم يتعرض له أحد بالدراسة العلمية المنهجية المقارنة الجديرة به .

في

يظهر أساليب قضائية فيه ، مع قلة المحسنات اليدوية ، والاندواج هو اللون الواضح فيها ، أما السجع فيكثر في الصفحات الثلاث الأولى ويقل بعدها بسبب الدخول في الموضوع والاتصال به وحده ، مع كثرة الجمل الدالية المترسمة ، وطول الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه .

أما منهج الجرجاني في ساقته ، فيشتمل أولا على قياس الأشياء والنظائر ، ثانيا المقامة .

ولم تكن هاتان الطريقتان هما كل ما دافع به الجرجاني عن المتنبي في الوساطة ، ولكنه سلك أيضا طريقة ثالثة ، وهي مناقشة ما أخذه النقاد على أبي الطيب ، وقد بلغت هذه المناقشة ذروة الفن ، ولقد كانت الوساطة فنية أيضا بما اشتملت عليه من آراء ونظرات وصور نقدية وبلاغية ، على جانب كبير من الأهمية . وقد افرد لهذه الآراء والنظرات والصور الفصل الثالث من الباب الثاني ..

وأهم الآراء النقدية التي تضمنتها كتاب الوساطة هي : النقد الجملي ، حياد النقاد ، مقومات الشخصية الأدبية ، وهي الطبع والذكاء والرواية والدرية ، مذهب التأنيرية ، وحدة القصيدة ، أثر البيئية في الأدب ، القيمة الفنية للأدب ، رأيه في المتنبي ، انتصاره للشعراء المحدين ودفاعه عنهم ، خوفه في السرقات الأدبية وتفصيله القول فيها وفي أنواعها بما لم يقله أحد قبله ولا بعده ..

كما تحدث عن عمود الشعر ، ومزج الشعر بالفلسفة ، والفوضى في الشعر ، وآراء العربية بكلمات أجنبية ، والإيجاز .. ولم يكن النقد وحده في كتاب الوساطة بل كانت معه البلاغة في أكثر من موضع .

وفي الفصل الرابع تعرض لآثر القاضي الجرجاني فيمن ألخوا بعده في النقد الأدبي ، فرد بعض آراء من أتوا بعده إلى أصولها من كتاب الوساطة ، ومن النقاد الذين وقف عندهم .. أبو هلال العسكري في الصناعتين ، الباقلائي في إعجاز القرآن ، المروزي في شرح الحماسة ، الثعالبي ، وابن رشبيق ، والحفاجي ، وعبد القاهر ، وابن بسام ، وابن الأثير ، وابن خلدون ، وقد قرر أن كل ناقد عربي بعد الجرجاني قد قيس من نقده قيسة وقد اتقى هذا مصاحبته وتلقب لمن تبعوه أربعة قرون .

ومن أهم أبواب الرسالة وأكثرها جدة الفصل الخامس الذي حاول أن يطلع فيه الجرجاني ويقيم بميزان النقد الغربي ، فوافق مع النقد التقني على الصعيد الدولي ونظر إليه نظرة عالية ، فقد لاحظ من خلال أفرادها المتنوعة توافق كثير من آرائه مع آراء نقاد الأدب في الغرب ، ولهذا قرر أن يسميها معها ويقارنها بها ، ومن هؤلاء النقاد أرسطو وهراستس وبولوا ، وكولودج ، وماتيو ارنولد ، وبلاكفور ، وجونسون ، وت. س. اليوت ، وسانت بييف ، ومونتسكيو ، وجورج ساند وبودلير ، وأدموند لسن ، وجوزيف ادسون ، وغيرهم . وقد اتقى الجرجاني بهم أو التقوا به في الآراء الآتية : النقد الجملي ، الخطأ في الشعر ، الحياد في النقد ، الطبع ، الذكاء ، الرواية ، الدرية ، لغة الأدب التأنيرية ، أثر البيئية في الأدب ، القدماء

ولما كان ما وصلنا من شعره قليلا بالنسبة لاطراء المترجمين له فقد شرحه ونوحي الحذر في الحكم على شاعريته ، ثم وزع هذا القليل على مختلف الأغراض واستوفته جرأة الشاعر في الغزل وصراحته فيه ، فتكلم عن التجربة الشعرية بين الواقع والخيال ، واستأنس في هذا بالقرآن الكريم .

وقد عاش الجرجاني وتأثر ببيئات مختلفة ، هي جرجان ونيسابور ، واسهبان والري ، والعراق ، وطبرستان ، وخراسان والشام والحجاز ، وغزنة .

أما الباب الثاني فقد خصصه الباحث لنقد الجرجاني وجعله خمسة فصول ..

فصل تمهيدى في نشأة النقد ونظوره إلى عهده ، يقول الباحث أنه حين شرع في هذا الباب وجد نفسه يسير في طريق مطروق ويتكلم كلاما عاما سبق إليه .. ولهذا فقد نهج نهجا جديدا خصبا .. وهو أن ينفذ عند النقاد الذين سبقوه ، والخطوات التي خطوها في ميدان النقد حتى إذا ما وصل إليه ، ذكر ما خلاص له وحده دون الباقيين ..

وقد قام في هذا الصدد بعملية حصر لكل من ألخوا قبله ورثهم حسب تاريخ وفاهم ، ثم درس كتبهم وأبرز رأيهم في كل موضع على حدة ، كل ذلك في إيجاز وتركيز على أن يكون ما ألبته لهم مما عرض له القاضي الجرجاني معهم ، وهم بشر بن المعتمر في « صحيفته » وابن سلام في « طبقات الشعراء » والجاحظ في كتابيه « البيان والتبيين » و « الحيوان » وابن قتيبة في كتابيه « الشعر والشعراء » و « أدب الكاتب » والمبرد في « الكمال » وابن المعتز في كتابيه « طبقات الشعراء المحدين » و « البديع » ، وابن طباطبا والصولي وقدامة في نقد الشعر ، وأبو الفرج الإصهاني في الأغاني ، وابن العميد والامدي والصاحب بن عباد في « الكشف » .

وقد تتبع هذا التسلسل فجعله موضوع الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب .

وفي الفصل الثاني تحدث عن ظروف تأليفه ، وقد جعله ذلك يتكلم عن أثر المتنبي في الحركة النقدية ، والنقد الذي أثير حوله في الشام ومصر والعراق ، فرأى كيف أن وجوده في بلاد فارس دفع ابن عباد إلى زيارته باصبهان ، وكان طبيعيا أن يتأثر عليه المتنبي ، وقد أوضح أن دعوة الصاحب له ، لم تكن دعوة جديده يدعوها صاحبه ولا يتوقع إلا أن تجاب بل أنها دعوة وجهها وهو مستعد نفسيا لرفضها أكثر مما هو متوقع أن يستجيب المتنبي لها .

وإذن فلم تكن رسالة الكشف انتقاما من المتنبي لهذا الرفض وبالتالي لم يكن الصاحب فيها متحاما عليه ، ولا متعصبا ضده ، ولم يؤلف الجرجاني وساقته لما كتب الصاحب رسالته . والباحث لم يسبق في هذا الرأي ، فكل المؤرخين ، قسما ومحدلين ، قد أجمعوا على أن رفض المتنبي دعوة الصاحب كان السبب في رسالة الكشف ، وأن رسالة الكشف كانت السبب في الوساطة .

وبتراءة الوساطة لاحظ الباحث أن الجرجاني اختار في ساقته أسلوبا خاصا في الخطاب لغصم المتنبي ، كما لاحظ

والمحدثون ، السرفات الأدبية ، الفلأ ، التدوق الأدبي ، الإيجاز ،
اتراء اللغة بكلمات أجنبية ، متاهج النقد ، التخصص في
النقد ، تأثر الأدب بقلقة صاحبه .

وأهم النتائج التي خرج بها من هذه الدراسة هي :

أولا : أن الجرجاني كان معتزلي المذهب ، أما ثقافته فحريية
وبغلب عليها الطابع العربي بلونيه العربي واللاتبي ، ولم يكن
يعرف لغات أجنبية إلا الام لا الفارسية بحكم المنشأ والوطن .
ثانيا : أنه وضع حدا لاضطراب المؤرخين وهم يذكرون مؤلفاته
بين « تهذيب التاريخ » و « صفوة التاريخ » فقد أوضح أنه
ألف تهذيب التاريخ وأهداء للصاحب ، أما صفوة التاريخ فهو
اختصاره تاريخ أبي جعفر الطبري في مجلد واحد .

ثالثا : حصر أغراض شعره في الوصف والأخانيات والمدح
والحكم والغزل ، ورجع أن يكون باعه في الشعر والأدب والتقد
أطول من باعه في التفسير والتاريخ والفقه .

رابعا : انتهى من دراسة عصره الى أن تكفيه مع الظروف
السياسية لم يكن تكيفا إيجابيا كما لم يكن تكيفا سلبيا ..
وإنما كان شيئا بين بين ، فهو لم يكن غنيا ولا فقيرا ، ومنصبه
الذي كان يشغله وإن لم يكن سياسيا إلا أنه لا ينأى بصاحبه
عن السياسة ، وكان تكيفه مع المقومات الثقافية تكيفا عميقا .

خامسا : أثبت وجود وعي نقدي منذ وقت مبكر ، فالشعر
الجاهلي الذي كان يحتل من تاريخنا الأدبي مركز القمة أو قريبا
منه ، قد تناولته من قبل يد النقد والتشقيف ، لكن أسلافنا
العرب ليداهتهم أو فطرتهم لم يكونوا يعنون إلا بالبناء الأدبي
في شكله النهائي ، أي بالهيكل الفني الكامل ، ولهذا فمن
المؤكد أنه إذا كان قد صاع من تراثنا شعر كثير ، فقد صاع منه
نقد أكثر ، وفي ضباب الزمن توارى عنا طوي كبير ونحسب
من أطوار نقدنا العربي ، ومن هنا كانت مؤازرته للرأي القائل
بأن طفولة النقد لا يمكن أن تكون قد انتهت الى آخريات العصر
الجاهلي .

سادسا : عرض للأفكار عرضا تاريخيا وفنيا معسا ، فهي
مسلسلة حسب وجودها في كتب أصحابها ، وهي خاضعة في
عرضها للمظاهر تطورها ومراحل نموها .. فالنقد الجملي مثلا
أشارة دالة أو لمحة خافتة في الكامل للبرد ، ثم هو عبارة
موجزة لأبي الريح في الأغاني ، وأمر مغرور منه عند الامدي في
الوازنة ، ونتجه الى الوساطة فتجدد أمرا نقرأ تقوم عليه
عدالة النقاد .

سابعا : رفض دعوى المؤرخين بتعامل صاحب على المتنبي
وخطاهم في الربط بين تأليف صاحب رسائله ، ورفض المتنبي
زيارته .

ثامنا : رد على من نفى عن العرب فهمهم لوحدة القصيدة ،
وقال ان نظرتهم اليها على بأنها مكونة من وحدات مميزة ، هي
الاستهلال والتخلص والخاتمة لم يقد بها جعل هذه الوحدات
مستقلة أو منفصلة ، وإنما سموا هذه الأجزاء بأنسابها تهديدا
لما براد من الشاعر في كل جزء منها على حدة ، ثم نفى أن يكون
الحائمي أو ابن طباطبة قد نقل كل منهما في ذلك عن أرسطو

كما رد القول بأن نقادنا القدماء لم يقولوا بعزل الدين عن
الشعر اقرارا لمبدأ التحرر الفكري ، وقرر أنه لا يمكن الفصل
بين الفن والإخلاص لأن العلاقة بينهما قائمة في أكثر من موطن .

والحقيقة أن السيد عبد العزيز لقليلة أن نهج نهجا جيدا
لو أتبعه الدارسون ، ذلك أنه في ختام دراسته قدم بعض
المقترحات التي يمكن أن تكون مجالا لدراسات تالية لدراسته ..
ومن أهم مقترحاته في هذا الشأن :

أولا : تسليط الانصاء على أسرة الجرجاني ونشأته بأكثر
مما فعل .

ثانيا : استمرار البحث لمحاولة معرفة اسانذنه أو بعفسهم
على الأقل .

ثالثا : التنقيب في المكتبات ومراجعة المخطوطات رجاء العثور
على كتاب للجرجاني .

رابعا : قراءة كتب الأدب والتاريخ وجمع ما يمكن أن يوجد
منسوبا اليه من الشعر والنثر .

خامسا : اهتمام الدراسات القادمة بالناحية التطبيقية في
النقد ..

سادسا : الاحتفال علميا بمرور ألف سنة على وفاة القاضي
الجرجاني بعد ثمانية أعوام من الآن .
وفاء استنول المناشئة الأستاذ أحمد الشايب الأستاذ بكلية
الأدب ، فقال أن الطالب كان موقفا في اختيار موضوع دراسته
لأنه يمثل حلقة هامة في تاريخ النقد الأدبي .

وذكر له وفرة مراجعه وطغيانها ، فقد بلغت مائة وسبعسة
وأربعين كتابا ، ما بين مخطوطة ومصورة شمسية ومطبوعة .
- المادة في جعلتها سليمة ، والنتائج صحيحة كذلك .

المأسلوب البحثي علمي فيه دقة واحتياط .

أما المآخذ .. فقد فسبها الى منهجية ومنها ادعاء الباحث
أنه نهج منهجا جديدا ، رغم أنه المنهج الطبيعي . وقد رد عليه
الباحث أنه لم يتبع أي من المنهجين المعروفين وهما : الذي
يعنى مع الترتيب الزمني ، أو الذي ينظم قضايا النقد الأدبي
في سلك واحد بعد أن يربنها حسب أهميتها أو حسب ظهورها ،
واشتغال الناس بها .. ولكنه اختط لنفسه طريقة أن يقرأ الآثار
النقدية للنقاد الذين سبقوا القاضي ويسع يده على ما استقله
القاضي في الوساطة ذاهبا الى أن هذه الآثار إنما هي الأساس
والمرجع الذي بني عليه كتابه .

والمآخذ الثاني يتمثل في السؤال التالي : كيف تقدم حياة
الجرجاني على بيئته ، أيهمه أسبق في الوجود : العصر أم
المؤلف ؟

وقد برد الطالب مسلكه بأن شخصية الجرجاني كانت أقوى
من عصره ، وكان هو نعتا مخالفا لسانه من أهل زمانه ومن ثم
لم يكن لعصره تأثير كبير عليه ، فليس إلاام بعصره والحالة
هذه مما يقصد لذاته ، وقد تعرض له باختصار من النشواحي
السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية ليبرهن على أن
تجاوبه مع هذه الأحداث لم يكن تجاوبا عميقا ، أما تكيفه مع
المقومات الثقافية فكان تكيفا تاما .

ومن المأخذ المادية التي أخذها على الباحث تزويده وتفصيله فيما حول الرسالة ومقوماتها . وفي رأيه أنها ظاهرة في دار العلوم .

ثم تحدث الدكتور أحمد بدوي رئيس قسم البلاغة والنقد الأدبي بالكلية ، فقال إنه سعيد بهذه الرسالة ومقدر للجهد الكبير الذي بذله صاحبها في سبيل إنجازها ، وأنه إن السهل على أي قارئ لها أن يلمح العناء الذي لقيته الطالب في إنجازها .

أما أهم النقاط التي أثارها فهي أن الباحث لم يدرس نقطة التلوق الأدبي دراسة عميقة ليبين هل كان الجرجاني ناقدا ذاتيا أو موضوعيا .

وقد أجاب الطالب بأنه ذاتي في تفوقه للأدب وحكمه عليه وموضوعي في مناقشته نقاد أبي الطيب خصوصا كانوا أم انصارا .. كما أجاب بأن الفصلين الثاني والثالث من الباب الثاني من تكملا بتوضيح ذلك ..

كما أثرت مناقشة خصبة حول تفسير كلمة «الطبع» وكان ذلك بمناسبة قول الجرجاني : « الشعر علم من علوم العرب يشترك فيه الطبع والرواية والذكاء والدرية » .

فالدكتور أحمد بدوي لا يرى أن تصوير الطبيعة في غير صورتها مخالفة للطبع ، لأن الطبع عنده هو الاستعداد الفطري وقد علق الطالب على كلام الدكتور أحمد بدوي بقوله أنه إذا كان الشاعر صاحب استعداد أدبي فإنه بوساطة هذا الاستعداد يستطيع تصوير الطبيعة تصويرا دقيقا متقنا .

وقد ختم الدكتور بدوي طبانة المناقشة بأن أقر نقد عضوي لجنة الحكم ، وقال أنه لم يرد الفاء شخصية الباحث ، وأنه لوذا سمح بطبع الرسالة على الرغم من وجود بعض أمور لا يقرها .

وقد نال السيد عبده عزب العزيز فقليلة على رسالته درجة الماجستير بتقدير ممتاز ، والرسالة في ٣٤١ صفحة من القطع الكبير .

مناقشات

إعداد إسماعيل المهدوي

هذا الباب يرحب بأراء القراء والاصدقاء ، فالحوار الخصيب حول قضايا الفكر والادب هو المحرك الحقيقي للبحث والدراسة . والصراع بين الافكار هو الذي يشيع الحيوية والنشاط في الجو الثقافي . وسيكون من المفيد دائما للمجلة أن تتلقى مع قرائها في هذا الباب . وسيكون من المفيد أيضا لهؤلاء المتقنين أن يسهموا بنصيب من الرأي في توجيه المجلة .

التصوف - والرواسب الفكرية في البلاد التي فتحها الإسلام

<http://Archivebeta.Sakhrit.com>

وأدراك هذه الحقيقة الجوهرية للإسلام كان متفاوتا بين المسلمين سواء أكانوا في المصنوع الأول أم بعدهم ، حسب استعداد النفس البشرية في تحملها تبعات القيام بالعمل الذي تمليه تلك العقيدة .

وتاريخ الفكر الإسلامي واستقراء التيارات الفكرية التي تنازعتنا ترى كيف أن التصوف امتزج بالإسلام وتلاحم مع ممها جعل الباحثين مرة يجعلونه أصلا من أصول الإسلام ومرة ينفونه عنه ويعتبرونه وإردا من الخارج . وإذا نظرنا إلى تاريخ الفكر الإسلامي نجده قد سار في مسارات مختلفة في استيعابه للمشاكل والتحديات وكان كل فريق له منهجه الخاص .

فالفقيه كانت مهمته دراسة الواقعة التي يواجهها دراسة منفصلة عن بقبسة الواقع الأخرى أولا ثم ربطها بواقع معاشة لها وقعت في الماضي ثم بعد ذلك يبحث عن حل لها من النصوص يأتي منطبقا عليها تمام الانطباق ..

أما المتكلم أو المشتغل بعلم الكلام فقد أخذ منهجين مختلفين في البحث ينطلق كل منهما من النقطة الأولى التي طرحت آنذاك ، وهي طريق المعرفة الموصول إلى الله ، ثم معرفة الله نفسه فلاشاعة أو الجماعة أو أهل الحق كما يسمون أنفسهم يرون أن طريق المعرفة الموصول إلى الله هو طريق شرعي ، وكذلك

المجلة في عشرين متساليين كتاب الدكتور أبو العلا غيفي : « التصوف - الثروة الروحية في الإسلام » . وقد تناول الكتاب هذا الاتجاه

الإسلامي باستيعاب وعمق ، وهو بالإضافة إلى ذلك يشير عدة تساؤلات عن الأصول الفكرية للتصوف الإسلامي ، خصوصا أنه لم يبرز كظاهرة في الحياة الإسلامية إلا في وقت متأخر بالنسبة لاتجاهات الأخرى : الفقه والكلام والفلسفة .

وقد كتب السيد أمين رضوان صالح بدار التحرير تعليقا على هذا الموضوع قال فيه :

يشير كتاب الدكتور أبو العلا غيفي عن التصوف الذي عرضته المجلة في العدين السابقين تأملات كثيرة ..

والحقيقة أن النظر إلى التصوف الإسلامي يتطلب تحديدا نقطة الانطلاق التي ينطلق منها الباحث . ومن ثم فإن العقيدة الإسلامية - باعتبارها نظرة شاملة للكون والإنسان والحياة ، ولما بعدها : أي اليوم الآخر بما فيه من جزاء ونواب - هي أساس نظرنا إلى الاتجاهات الفكرية المختلفة في الإسلام وخاصة التصوف .

معرفة الله نفسه يجب أن تكون شرعية.. ومعنى شرعية عندهم ، أن الكتاب والسنة هما أصل المعرفة ، فلا معرفة قبلهما ، والعقل قبل الكتاب والسنة ، ليس مطالبا بشئ .. بينما كان المعتزلة أو القدرية الأولى كما يسميهم الأشعرية يرون أن أصل طريق المعرفة الموصول إلى الله هو طريق عقلى . فالعقل أولا ثم الشرع .. والعقل يعنى عندهم التسلسل المنطقي أو وضع النص على المائدة والنظر إليه من الخارج ثم انبنى بعد ذلك على هذين المنهجين الذين يشكلان ابتداء التفكير فى الإسلام ، الخلاف فى المسائل الأخرى مثل الإيمان بالقضاء والقدر والصالح والإسليم وصفات الله الخ .. ونظرة سريعة إلى هذين المنهجين الأساسيين توضح السبب الذى دفع الصوفية إلى أن ينحوا متحى آخر فى فهم الإسلام ، ويرون فى فهم الفقهاء والمتكلمين فيما جانا اختصر على الظاهر دون الخبر فراخوا يغتفون مسارا آخر يذللون منه إلى حقيقة الإسلا موجوده .

وكان المسلمون قد ساروا منذ بدء الإسلام حتى نهاية القرن الثانى مقيدين بظاهر النص ، وإغنى بالظاهر هنا ما يفيد اللغة من دلالة النص مبتدين عن تأويله ، وخاصة التشابه منه ، خشية الوقوع فى الدلال ومع بدء القرن الثالث حدث الالتحام الذى مع تنبؤات الأخرى التى احتك بها المسلمون فتنشأ التأويل وقد أول المتكلمون النص التشابه تأويلا لا يخرجهم عن دائرة الإسلام ومن ثم انقسم المسلمون إلى سلف يقرن عند النص ، وخلف يعرجون بالنص من الدائرة اللغوية إلى الدائرة الفكرية الواسعة مما أترى اللغة نفسها وأترى العقل واتسعت دائرة المعرفة الواسعة إلى الله عما كانت عليه زمن أبى الحسن البصرى وأضح أنواء الأولى لمذهب أهل السنة . فاستخدم المتكلمون المطلق الأرسطى بسبب أن هذيه من شوائبه يحتاجون به فيها بينهم سنة أو معتزله ، شيعة أو مرجئة ، والصوفية بين هؤلاء وأولئك يخلدون منهم ما تبقى ومنهم ويردون الباقي

ومن أهم المسائل التى تركز حولها انتباه الجميع مسألة ادراك الامتناع ، فالصوفية راحوا يدركون الامتناع بوسائلهم التى خطوها لانفسهم وكذلك الفلاسفة والمتكلمون . ولكن وأن اختلف كل منهم فى وسيلة الإدراك فواضح أن كلا من الصوفى والفيلسوف لإيمانه أن يدرك الامتناع ادراكا عينييا أى ادراكا للذات .. ومن هنا يأتى الخلط بين ادراك الوجود وادراك الذات . فالذات حسب المفهوم الإسلامى لإحدها الزمان أو المكان وليست متعائلة مع الحادث ، والاسنام أيا كان ، حادث ونظريته محدودة ، وادراك الذات يحتاج إلى مقاييس غير نسبية ، وهذا ما لا يملكه الإنسان سسواء كان صوفيا أم فيلسوفا ، لا بالنفس ولا بالعقل . فالقول بأن الصوفى يدرك الامتناع ادراكا عينييا قول يحتاج إلى دليل .

ثم تاتى بعد ذلك المؤثرات الخارجية فى الفكر الإسلامى بصفة عامة وفى التصوف بصفة خاصة .. فالإسلام العربى انطلق من الجزيرة إلى بلاد الروم وفرنس والهند . وكانت هذه البلاد قبل أن يطاعا الإسلام تتشكل وفق إيديولوجياتها التى تصوغ حياتها ومزاجها ، وهى تختلف عن إيديولوجية

الإسلام فى كلياته وتفصيلاته ، فعندما جاء الإسلام أقيمت عليه اما متخلصة من كل رواسب الإيديولوجية القديمة فصبغت صبغة إسلامية خالصة فتملتت الإسلام عقلا ونفسا ، واما أنها قد أقيمت شيئا فى وجدانها ظل مترسبا فى أعماقها من بقايا العقيدة القديمة ، فعند التحول إلى العقيدة الجديدة والالتحام معها برزت إلى الظهور عندما تبدحت العقول الإسلامية لتلجج بالاحتكاك الفكرى والحاجة بين المسلمين وغيرهم وبين المسلمين انفسهم ، فانطلقت تلك الرواسب من الأعماق تاخذ شكلا آخر يتجدد شيئا فشيئا كرد فعل للحركة العقلية فى القرن الثالث والرابع . وهذه الرواسب هى التى صاغت الكثير من مسائل التصوف فى شكل مفهومات جزئية كونت البناء الفلسفى للتصوف . فمثلا نرى أن ابن عربى - كصفا يبين فى كتاب « التصوف التوبة الروحية فى الإسلام » الذى عرشته المجلة - يخط أحد المفاهيم الأساسية للبناء الفلسفى الصوفى وهو مفهوم وحدة الوجود متنازرا فى ذلك بالافلاطونية القديمة . فالعالم وألله فى نظر ابن عربى وحدة واحدة لاثنائية بينهما . كما لا تعد ، رغم الكثرة الظاهرة . وهو يعتبر أن هذا بدعى لا يقبل التشك . ويمكن التذليل على ذلك بطريق التجربة الصوفية ، فيها يدرك الصوفى فى حال فناء وحدته الذاتية مع الحق .. وقد تمثل هذا حقا عند ابن عربى فى القول المنسوب إليه « العبد رب والرب عبد فليت شعرى من المكلف أن قلت رب فذاك عبد فأتى يكلف . وهذا هو التزام التام مع الذات والفناء التكى فى المطلق .

وكم اختلف على كثير من المتصوفة فهم بعض النصوص التى تتعلق بالرؤية أو المشاهدة .. خاصة النص الذى يحكى طلب موسى النبى للكرسى وأملق الله المطلب على مستحيل ، هو استقرار الجبل حال التحرك .. فراخوا يطلبون المشاهدة والرؤية العينية ويجدون فى السعى إليها مستغفمين فى ذلك مفهوم أهل السنة فى أن الرؤية ممكنة . فالنتيجة فى رأيهم على أمر ممكن ، وليس مستحيلا ، وهو استقرار الجبل حال التحرك ، فهذا الاختلاف فى فهم النص من جانب المتصوفة جاء نتيجة لعدم التأكيد باتباع الطريقة الصحيحة فى فهم النص بإدائه الوحيدة وهى اللغة .. فترك الصوفى خياله يشطح متقادا وراء قلته من العالم الخارجى من ناحية وشوقه فى الوصول إلى عين الحقيقة من ناحية أخرى . وهذا ما جعل ابن عربى أيضا يخلط بين ادراك الذات وبين ادراك الوجود .. بين الحق فى ذاته وبين الحق يتجلى فى الخلق ... بسبب الصفات القائمة بالذات وبين كونها عين الذات . فهو يرى أن التفرقة بين الحق والخلق نظرية منطقية تماثل التفرقة بين الجوهر وأعراضه ، وأن الكثرة فى الوجود هى نتيجة احكامنا على الوجودات ، وأما حقيقتها فواحدة . وخلق هذه الاشياء انهارا للكلمات الإلهية فى صورة جامعة يرى الحق فيها تله ،

وحاذا نجد انفسنا مرة أخرى أمام منطق الصوفية ، وهو النظر إلى الشريعة بعين أخرى غير العين التى نظر بها الفقهاء والمتكلمون . فهى عين محددة طريقها من مجموع رواسب الأعماق المتبقية من العقيدة القديمة والتى تحولت إلى مفاهيم خلال

الاحتكاك العقلي . فالتفرقة بين الحق والخلق مثلا هي تفرقة موضوعية أساسها الفصل بين الذات غير المتماثلة مع شيء وبين الأشياء المتشابهة مع بعضها الحادثة في أصل الوجود . أما نظرية خلق الأشياء اظهارا لكمالاته الالهية ، فهي مزج من ابن عربي بين رؤيته النفسية المصلفة من مفاهيم الاعمال وبين رؤيته العقلية المتأثرة بمفهوم أهل السنة في الخلق والابجد وهذا ما جعله يكون مفهوماً من الله : له وحدة الوجود المجرد من الصفات الشخصية ، والله الاديان صاحب هذه الصفات .. ووفقاً بسيطة عند هذا التصور تحيلنا رأساً الى مفاهيم العقائد المترسبة في وجدان الأفراد من خارج الاسلام ، والتي لم تكن قد انصهرت بعد في بوتقة الاسلام انصهاراً كلياً ، كي تتضح لها الرؤية . وهذا ما جعل ابن عربي يحاول جاهداً التوفيق بين التصورين ، لكنه لم ينجح ، وواضح هنا التأثير بالافلاطونية الحديثة في نظريتها عن صدى العالم .

ثم يأتي بعد ذلك مفهوم الحب الالهي على طرول الطريق الصوفي ملخصاً في عشق الذات العلية ، ولتست سؤال عن مفهوم الحب : هل هو حب له سند اسلامي كما يرى صاحب الكتاب المعروض ، او هو وارد من الاديان الأخرى ؟

فقد ذكر الدكتور ابو العلا غنيمي ان الحب الصوفي سنده الكتاب والسنة فكثير من الآيات والأحاديث تشير الى ان الله يحب ويحب ، والواقع ان الحب عند الصوفية من أول مراحلها حتى ابن الفارض قد سلك مسلكاً آخر غير ما أرادته تلك الآيات والأحاديث التي تشير الى موضوع الحب ، رغم انها تعتبر عنصراً في أساسه .. فالحب الذي تعنيه الآيات حب اتباع واعتقال ، وليس حب امتزاج وتحويل كما فهمه الصوفية وهذا المفهوم .. مفهوم الاتباع والاعتقال جعل الإنسان واقفاً فوق الأرض متمسكاً بذياته من العالم الخارجي من

جانب ، متعلقة ذاته من الداخل تستشعر أوامر الله ونواهيه فتربط به أشد ارتباط ، والحب بهذا المفهوم أيضاً جعل المسلم ينظر الى الحياة على انها وسيلة لنساية أكبر هي أن يرضى الله . فلم يترك هذه الوسيلة كما تركها الصوفي ، بل استخدمها خير استخدام . فهو بهذا المعنى ولى الله والله وبلى أنا مفهوم الامتزاج والتحول أو الاتحاد والحلول فهو حب منحه الصوفية صنمنا من مقاماتهم الذاتية ونسجوه من حالاتهم الفردية المتشابهة مستندين الى افكار فلسفية غير اسلامية . وهذا ما جعل الفقهاء والمتكلمين يفتقون في وجهه على طول الخط .

أما صلة هذه المحبة بالمعرفة وانها الطريق الوحيد لمعرفة الله ، فهل كان المتصوفة يعرفون الله أولاً ثم أخذوا في حبه والالتجاء معه ، أم ان المحبة مرحلة أخرى تأتي بعد المعرفة ؟ فهذه مشكلة تتحدد اصلاً عند بحث الطريق الموصل الى الله قبل معرفة الله . ولأنك ان الصوفية عرفوا الله أولاً بنفس الطريقة التي عرفه بها المتكلمون على اختلاف مآلهم . فبعد ان تترتب الصوفية طرق المتكلمين في المعرفة الموصلة الى الله مزجوا تلك الطرق بمفاهيمهم الخاصة فتكون لديهم طريق آخر للمعرفة غير تلك الطرق المعروفة . ومن ثم كانت معرفة .. ذوق ونزوع »

ولكن أياً كان مفهومهم في المعرفة فهو في الحقيقة لم يغل من الأسس الرئيسية للمعرفة عند المتكلمين وخاصة أهل السنة اشاعة ومازيدية . فعنقبة المعرفة عند الصوفية تبدأ اصلاً من الحب ثم تتدرج بعد ذلك في مراتب الرقي ، فيضعون اصطلاحات تلك المراتب ، مثل القبض والبسط والوجود والوجدان والمشاهدة والحال الخ ..

أهين رضوان صالح

http://Archivebeta.Sakhril.com

« الدراسة في العصر الجاهلي »

بقلم : الدكتور محمد جابر الحيني

تكشف عما خفى من هذه الحياة الجاهلية ، وذلك بان يلتبس من آليات القديمة ما حطيت بالوان من الفحص والدرس ، حتى تتحدد فيها النظريات وأساليب التفكير ، فيتبين له ما يرى فيه الشبهة أو الظنير ، ثم يقيم الفروض وبعد يفرض أساليب التفكير ، وينتهي به الامر الى رأى أو آراء يقن أنها تكشف عن خفاء .

وهذا المنهج في البحث مفر وخداع ، مفر لانه يسر طريقاً غير مسيرة لما فيها من عقبات لا يمكن التغلب عليها بمجرد الفروض والاعتقاد بالظنير ، وخداع لانه يصل بصاحبه الى نتائج لا يمكن ان تقبل علمياً قبل أن نؤمن أولاً بان القياس سليم ، ولا يستطاع ذلك مهما اجتذبت المحاولة - القائمة على الفرض وحده - بالجزء والذكاء ، ذلك لان بناءها يظل دائماً

الحديث في الحياة الجاهلية يحتاج من الكاتب ان يكون هريصاً وحذراً ، وخاصة حين يتناول الشعر الجاهلي في تطوره حتى أخذ رسمه وصورته ، وبدت القصيدة الجاهلية بوصفها المأثور ، وذلك لان ما لدينا من انباء هذه الفترة - بل الفترة التي تلتها - سواء أكان ذلك في الأدب أم في الاجتماع أم في السباسبية قليلة ومفطرة ومصدوقة في صورة الاساطير ، انباء تتميز بان الخيال لعب فيها دوراً فاحشاً وشده الحقيقة فيها وهذا ملغظ يجعل الباحث كلها أوغل في الدراسة بدت الظلمات تكاثف بعضها فوق بعض ، فيدفعه العجز عن بلوغ الهدف في هذه الظلمات ، الى ان يستعبط لنفسه الوسائل ، عسى ان يخرج من الميذان ظافراً ، أو بامل ان يأتي ببحث عليه مسحة الجدية والدرس العميق ، وان لم يصل الى نتائج واضحة

في حاجة الى تدعيم والى اسانيد من الحياة الجاهلية نفسها ، والى أسس صلبة تثبت عليها ، تفرس نفسها على المدرسين ، كما تفرس نفسها على هذا البناء القائم في هذه المحاولة ، التي قامت على الجسد ، الذي لم يكن يد من السعى اليه وقد بغل التاريخ بما يوجه الى اختصار النجاء بعينه دون آخر ، أو الى استخدام أساليب النقص والنظر لتصل بالدراسة الى ما يحقق الأمل بالنظر ببحث علمي يستحق هذه الصفة .

ولست أقول هذا داعياً الى الكف عن الدراسة في الحياة الجاهلية ، وإنما لأبين أن من-إنها ليس من اليسر الذي يراه البعض ، ولا حذر من استخدام نظريات خداعة ولتقتصد أحرص اقتصاد في الاندفاع والقول في الحياة الجاهلية وتعليل الظواهر الفنية في الأدب ، والاجتماع وبيان قواعده ، والسياسة وعناصرها .

والدراسة في الحياة الجاهلية في أشد الحاجة الى مادة لا تكذب ولا تغفل ، وهذا لا يأتى الا بوجود تذل ، ورهينة في هذه السبيل لا تن ولا تتحول ، في حاجة الى الكشفوف الآتية التي تكشف عن وجه الحق أو تهدى سواء السبيل ، وإن نصل الى هذه الكشفوف الا يبعث على موجات تنجى الى الجزيرة العربية الواسعة الاجزاء المختلفة الجهات ، تنقب وتكشف ما يخفى باطن الأرض وما تحجب عشا الرمال ، ثم تنحصر وتدرس ، ومن المؤكد أن الطبيعة - الى جانب الكشفوف الآتية - ستجدهم وستؤثر فيهم وتخلط انطباعات ، أقل ما يفاد منها أنها عوامل مساعدة لدراسة المدرسين ، وليأتى ذلك عند نبدأ - على سبيل المثال - فإن شمالاً يختلف عن جنوبه ، وشرقاً عن غربه ، بينما المرات لا تميز ولا تفسر هذا الاختلاف اللغوي ، وفيه من الظواهر التي خلفتها السبل - التي تصيب المنطقة بعد فصل الشتاء - ما يستحق الوصف والدراسة ، كما يتبين ذلك في الجرى الذي يسير فيه مياه السبل والذي يعتد مئات الأميال مخترقاً البيئة .

ونحن نعلم أن منطقة نجد - وخاصة اليمامة وجنوبها - ذات أهمية كبرى في دراسة العصر الجاهلي ، لأنها تعرضت لغزو الفرس وتصدت للثار منهم ، وسجلت الكتابات الفارسية ما كان من شأن وجلب ، وتعرضت المنطقة أو القاطنون فيها لتغيرات مختلفة ، بدت في الشعر الجاهلي في صورة باهتة لا تدرك ، وفي القصص بل في اللغة العامرية نفسها ، كما نرى في مادة نمل في لسان العرب

أذن فالكشفوف الآتية والدراسة الجيولوجية والجغرافية بمختلف مناحيها لهذه الجزيرة العربية ، المختلفة الاجزاء والمظاهر الجغرافية ، عوامل هامة في الدراسة النظرية ، التي تقوم على الفحص والنظر في الادب والاجتماع والسياسة .

والآن أصل الى هذا الحديث الذي نشرته « المجلة » للدكتور يوسف خليل عن مقدمة القصيدة الجاهلية ، فأول ما راعني منه أن صاحبه وصف حديثه بأنه محاولة جديدة لتفسير الظواهر الادبية التي قامت عليها هذه القصيدة ، وهي الوقوف بالاطلال لم الغزل في صورة مشاعر وذكريات نحو المحبوبة والطلبة .

ويظهر أن الدكتور خليل ثم يقرأ دراساتي في هذه المقدمة التي تسمى اصطلاحاً في الدراسات الادبية بالديباجة ، والتي

ألقيت ملخصها في جامعة الرياض في محاضرة عامة في يناير عام ١٩٥٩ ، والتي نشرت في مجلة الادب في شهر متتابعة من عدد فبراير سنة ١٩٦٢ ، والتي جمعت ونشرت مع غيرها سنة ١٩٦٢ في كتاب سميت « آوار في دراسات وابحاث » ، وكنت أود أن يقرأ الدكتور يوسف خليل ما سبق أن كتب في موضوع ما نشر ، ليرى أن كانت المحاولة التي نشرتها له المجلة جديدة ، وأن يقرأ الى جانبها في هذا الكتاب حديثي عن هيكل القصيدة الجاهلية ، ليشارك في الرأي في هذا الفرض الذي أعلنته عن هذا الهيكل ، وربما تأتي له ما لم يفر به غيره ، في موضوع شريد القفوض ، تناوله المستشرقون والباحثون من غيرهم ، فرض اجدي ملتزماً به بعد انقضاء عشر سنوات تقريباً على نشره لأول مرة ، لأنه نتيجة دراسات مقارنة وطويلة، لم اجد غيرها الا صيف جديداً ، أو لأعدل .

هذا ومن النظريات التي لعبت دوراً هاماً في الدراسات في الادب العربي نظرية الفراغ أو البطالة تلك النظرية التي أذاعها في أبحاثه منذ أربعين عاماً أساتذنا وفائد النهضة الادبية الدكتور طه حسين ، طبعها على حياة الفزيين في المدينة ايان الحكم الاموي ، وتطبيقها على هؤلاء له ما يبرره ويعززه ، بل وما يقنع ويفسر الظواهر الادبية عندهم ، أما تطبيقها على العصر الجاهلي ، كما حاول الدكتور يوسف خليل - فامر يعيد الاحتمال جد ، لأنه ليس لدينا ما يبرره من ظروف الحياة نفسها ، ولأن هذه النظرية تقرض باديء ذي بدء أن الادب أو الشاعر أو الفنان يعيش بعيداً عن قسوة الجهد والامه في طلب العيش ، أعني أنه مترف أو أن مطالب الحياة ميسرة لديه ، لا يجد في الوصول اليها عتسا أو شقاء ، بعوله عما هو فيه من رغبة فيما يسميه ويهمل عليه ما هو فيه من فراغ ، لأنه يرى والحكم يتوهم بها يأتي ويطلب ، كما نرى عند شعراء الغزل في المدينة ، الذين كانوا يعيشون حياة ناعمة هائلة .

أما شعراء العصر الجاهلي فكانوا أبعد الناس عن هذه الحياة الفارغة ، أعني أنهم كانوا يختلفون ، لأن الحياة كانت قاسية ، وخاصة في نجد ، حيث كانت الحياة قاسية كما يبدو تتطلب من القبائل العربية أن تكون بقلعة من عدو طاري أو مفير سالب ، فكانوا أما في حرب أو ترقب حرب .

ويشير القرآن الى حياة العرب الجاهليين والى عسلاواتهم في قوله تعالى في سورة آل عمران ١٠٣ : « واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ، واذكروا نعمة الله عليكم أن كنتم أعداء فالق بين قلوبكم ، فأصبحتم بمعنمة اخواناً ، وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها ، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون » .

وأذا كانت حياة العرب الجاهليين بعامه على هذا النحو الذي يصوره القرآن فان حياقرية والقبائل النجدية بخاصة كانت ذات وافي من حياة غيرهم ، ذلك لأن الصراع بين ربيعة واليمن أو حمير على وجه أدق كان لا يدع مجالاً لفراغ أو راحة ، فقد حاولت ربيعة أن تصمد في هذا الصراع بينهما وبين حمير مرة بعد أخرى ، وأقبلت اليها القبائل العربية تؤيدها وتؤازرها في القتال ، أعني انقسمت نمر وتزار وقابلتا معاً السلطان الذي أراد فرضه على العرب ، واستطاع العرب آخر الأمر أن يظهروا على عدوهم الحميري ، وخرج كليب وال

ان الربط بين الفرائز والويلد الانسانية وبين ضرورة الفراغ لها او البطالة بمعنى أوضح خطأ في تصور الحياة البشرية ، ذلك لان كل نوع مخلوق من زوجين لابد من التقاء أحدا الطرفين بالآخر ، بحكم الفطرة ، وليس معنى هذا أن أيًا من طرف البشر يلتقي بأي من الطرف الآخر بطريق المصادفة ، أي ان بقاء النوع ولبد النوصى فى التقاء الجنسين ، لا أعنى هذا الاطلاق ، وإنما لابد من الالتقاء بطريق الاختيار ، وهذا الاختيار يودى الى وجود علاقة تقوم بينهما ، أيا كان نوعها - ولكنها علاقة على أية حال بالرغبة والاستئثار بها كما فى الزواج او الحب .

على أنه ينبغي أن نضع في اعتبارنا أنه مهما كان لون هذه العلاقة فإنها في البيئة الجادة أن تشغل المرء عن واجباته ، ولا أدل على ذلك في الحياة الجاهلية الجادة من قول طسوفة بن العبد - الذى يكرره في معلقته - قال :

وان ادع للجلى اكن من حصانها

وان ياك الاصداء بالجهد اجهد

اعنى ان الصلة بين الرجل والمرأة لا تستأزم ان يكون الرجل عاطلاً ، فما نحن أولاء نعيش في مجتمع يشغل فيه الناس بأورهم ولا ينسون المرأة ، ويجنون في طلب العيش ولا يقتل العمىل ميولهم نحوها ، ذلك منهج الحياة وستنها التى يشير اليها القرآن في سورة الروم - ٢١ في قوله تعالى : « ومن آياته أن خلق لكم من انفسكم أزواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة » .

فالحب لا يتطلب أن يكون الرجل عاطلاً فارغاً له ، وعلى ذلك لا يمكن أن نصف المحب في بيئة جادة بأنه أسلم نفسه للسعى وراء المرأة ، لأنه عاطفة انسانية توجد مع الإنسان وجوداً وعمداً كثيرة المتناسبة وتوجده الرغبة الفطرية ، والمتناسبة في حياة الجاهليين لم تكن مفقودة ، كانت تتاح في متديانهم وساحات سمرهم التى يشير اليها الشعراء في شعرهم ، كما كانت الحروب نفسها نتيجة ، معلقة عمرو بن كلثوم توضح في جلاء خروج المرأة مع الرجل الى ميادين القتال ، فالفرصة لنشأة الحب بين الرجل والمرأة كانت موجودة دون حاجة الى اقصام نظرية الفراغ .

وبعد فان الدراسة لوجه من وجوه العصر الجاهلى تتطلب بل تحتم ان يكون الباحث يققا ، وأن يفكر قبل أن يقدم على الكتابة في موضوعات غامضة ، وان أقدم فلا بد من أن يحتاط العليحة سمة من سمات البحث الادبى ، وقديما قيل : من قال لا أدري فقد افنى .

من هذا الصراع بطل العرب المرموق وسيد الشجعان ، وتلت هذه الحقبة التى تعرضت لها ربيعة بمختلف قبائلها محنسة أخرى داخل القبيلة نفسها ، إذ نار الشر بين قلب وبكر ، ومعلت الحروب بينهم في حرب البسوس الى اربعين عاما فيما يقول الرواة ، وكان من ثمرة هذه الحروب تنقل القبائل من مواضعها الى أماكن أخرى ، وكان الى جانب هذا الصراع صراع آخر بين القبائل التى عاشت في جيلي أجا وسلمى وبين ملوك الحيرة ، يشتد حيناً ويفتر حيناً آخر ، حتى مضى حكم اللخمين ، وحياة كهذه لا تعرف الهدوء ولا الطمانينة لابد أن تكون مضطربة ، ومثل هذه الحياة لا يمكن أن تجلب لها نظرية الفراغ ، لتفسير الظواهر الغنية فيها ، لأنها لم تكن تيسر فراغاً ، إذ كانت جدياً في طلب العيش ، أو اندفاعاً لقتسال أو ناهباً لصد غارة ، وبالإضافة الى هذا فان نظرية الفراغ لا يمكن أن تنطبق الا في حياة يسودها السلام والامن ، حبيسة بعيدة كل البعد عما يشغل الإنسان على حياته وامنه ، أو تنشق عليه بمطالب عيشه ، وإذا فسمت الحياة عدم الاستقرار وعدم الامن والسعى الجاد وراء العيش كان من الصعب أن نطبق عليها نظرية الفراغ .

وعلى هذا ينبغي أن نكون على حرص شديد ، ونحن نستخدم النظريات لتفسير حياة ، كان من حظها في تاريخ العرب الادبى أن تنشأ فيها القصيدة الجاهلية ، وتنمو وتتخذ طابعها الذى نعرفه .

وعلى الرغم من أننا نعرف هذا فليس لدينا ما يكتب هذا الامر ، سوى أن الملهل بن ربيعة كان أول من قصص القصيدة ، والمهلهل هذا هو زعيم قنبل واحد أبطال حرب البسوس وأخو كليب بطل العرب أجمعين في زمنه ، ومن ثم فإنه من الصعب بل من المجازفة أن يقال شيء عن تطور الشعر الجاهلى حتى بدا في القصيدة الجاهلية كامل العالم والزسوم .

أما الظاهرة الفنية ، وهى بدء القصيدة بالوقوف بالاطلاق فقد أعلنت رأي عنها في حديثي عن الديباجة في الشعر العربى ، ودون أن أدخل في تفاصيل اشير الى أنها ثمرة الحساسة الوجدانية ، وهى التى سيطرت على الشاعر فربطت بينه وبين هذه الآثار أو الاطلاق ، التى شهدت مظاهر الحب بينه وبين محبوبته ، رباط وجداني يتوق وفق سلطان الحب على الشاعر ، ولقد وضحت هذا الراى فى كتابى آثار بما لا يحتاج الى مزيد هنا .

ولكن اذا كانت حياة الجاهليين على هذا النحو المضطرب فكيف تاتى للشاعر الجاهلى أن يشغل قلبه بالحب وينجسه ميله الى الخمر واللبو - اذا لم يكن الفراغ علة وسبباً ؟!

عبد

وجهه من مدرسة الفيوم

وصورة الوجه الذي نراه على غلاف هذا العدد إحدى هذه الرسوم التي وجدت بالفيوم ، وأول شيء يلفت النظر في هذا الوجه قوة النظرات التي تدل على حياة أزواج وأبناء وجودها . وإلى جانب أن ملامح هذا الوجه مصرية تماما وليست رومانية بحال من الأحوال ، فهي مزيج من ملامح الجنس الحامى وسكان حوض البحر الأبيض المتوسط ، فمعالجة رسم الوجه تختلف اختلافا كبيرا عن نوع معالجة الرسم في التصوير الروماني للأسباب التي ذكرناها . فالخطوط في الرسم الروماني تنطابق في حركة سريعة خلال تعرجها معبرة عن الاستمتاع بالعذبة وتعمل نشوة الفرح ، ولكنها في معظم الرسوم المصرية التي من هذا النوع نجد أنها ساكنة نوعا ما إذ يحدد من انطلاقتها معاناة الرسام للوصول إلى مطابقة الرسم للملامح التي حتى يضمن وصول الروح إلى الصورة ورضاء الإلهة .

لقد لعبت مصر دورا هاما في تاريخ الحضارة والفن . فرسوم اليوم يظهر عليها بكل بساطة سمات العظيمة والحزن والسكون . تلك السمات التي امتازت بها رسوم الأشخاص البيزنطية في أوائل القرن الرابع . وهذا يدلنا على أن رسوم الفيوم كانت وسيلة من وسائل الانتقال بين التصوير القديم والتصوير المسمي ، بل نستطيع القول بصورة أخرى أن هذه الوجوه المرسومة بهذه الكيفية ، ثم الايقونات القبطية المبكرة هي بدء ميلاد التصوير الدينى بكل مميزاتة الميتافيزيقية وحزونه العميق .

ذلك التصوير الذي كان سمة مميزة لحضارة الفرون الوسطى بأكملها ، بل ما زالت آثاره تتجسد - إلى حد ما - بعض الانتاجات الحديثة في الفن .

من شيء جديد وفد إلى وادى النيل - سواء كان تقليدا أو لغة أو فنا - ألا وكانت عرافة البيثة المصرية كافية لأن تصفبه بالصيغة المحلية ،

ثم تغرجه كيانا جديدا له كل خصائص ومقومات الطبيعة المصرية .

في بداية القرن الأول قبل الميلاد بدأت روما تأخذ مكانتها . وكان طبيعيا أن تغد إلينا بعض التقاليد الرومانية ، فانتشر تقليد جديد في مصر إذ حلت الصور المرسومة بالألوان المائية أو بالشمع على الخشب محل القناع النحوت الذي كان يوضع عادة على وجه الميت . فلتد كان المصريون - كما هو معروف - يعتقدون في حلول روح الميت في التمثال ، المسماة « كا » في لغتهم ، أي القرن . ومن أهمية هذا الاعتقاد تنضج أسباب عنايتهم بصنع تماثيل عديدة وترتيبها داخل المقبرة في عدة أماكن حتى يضمنوا سلامة روح الميت لتسكن عند أوذوريس ثم حل القناع على وجه الميت في عهد البطلمية محل التمثال ثم حل محله ذلك النوع من الرسوم بعد ذلك .

وفي بداية النفوذ الروماني في مصر ، كنا نجد إلى جانب الصورة المرسومة بالطريقة الرومانية الصحيحة رسوما مصرية أصيلة لأونوبسيس وأوذوريس تظهر مدى امتزاج الحضارتين ، ثم تآكدت حقيقة ذلك الأسلوب تحت ظل السيطرة الرومانية ولكن القيمة النهائية للصورة احتفظت بالطابع المصرى الذى يمتاز بالعرض الشديد في محاكاة شكل الميت والتقيس به بعلامه ، وذلك للوصول إلى الهدف الروحاني الوجودى في المعتقدات المصرية وهو حفظ الروح الخالدة بواسطة صورة الهيكل الميت . ويتم ذلك بمساعدة ورضاء الإلهة المختصة .

وهكذا ولدت مدرسة التصوير المسماة بمدرسة الفيوم نسبة إلى أن معظم هذه الرسوم وجدت في منطقة الفيوم رغم انتشار هذا النوع من التصوير في وادى النيل كله .

محمد كمال